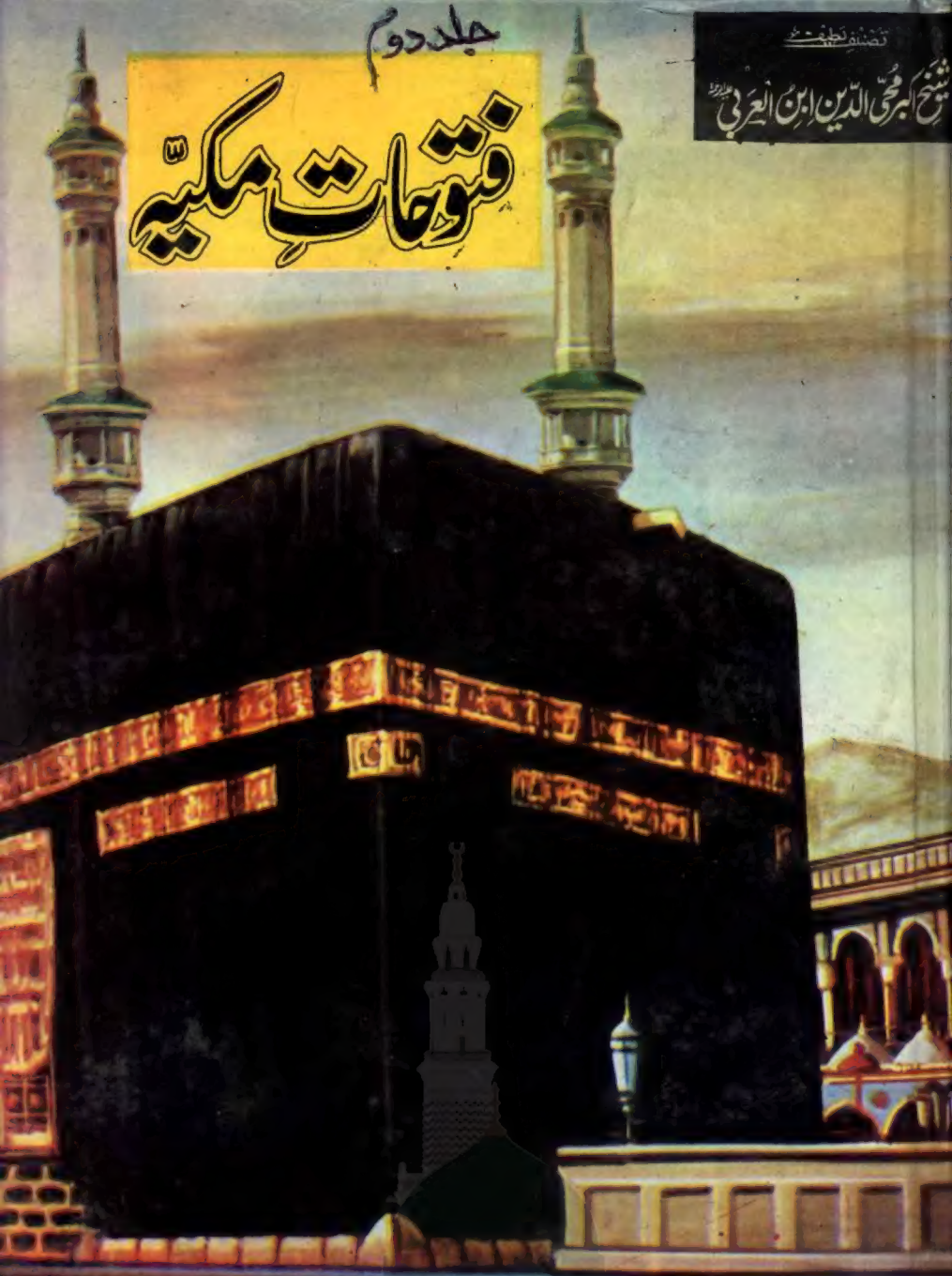

جلد دوم

تصانیف تطبیقہ - ط

شیخ اکبر محمد الدین ابن العربی

فتوحات مکیہ

علی برج در آن تاجران کُتُب اشراکیت چھنگ بازار فیصل آباد

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

جملہ حقوق بحق مترجم محفوظ ہیں

جلد دوم

۱۱

فتوحاتِ مکہ

ت: علامہ عیسیٰ بن مسعود شافعی رحمہ اللہ علیہ
تصنیف: حضرت امام ابن المکائین شیخ ابراہیم بن طائی ابن عربی رحمہ اللہ

ترجمہ

حضرت علامہ حکیم چشتی فیصل آباد

ناشران

علی برادران تاجران کتب

ارشاد مارکیٹ نزد جامعہ رضویہ جھنگ بازار فیصل آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نام کتاب	فتوحات مکیہ
مصنف	شیخ محی الدین ابن العربی
مترجم	علامہ صائم حشتی
پہلی بار	مئی ۱۹۹۱ء
تعداد	ایک ہزار
طابع	علی اکبر
مطبع	ظفر اینڈ فضل پرنٹر
کتابت	علم الدین اعوان
سائز	۲۳ X ۳۶
صفحات مع متن	۱۶
ناشر	علی برادران فیصل آباد
ہدیہ	۱۱/۱۱ء دوپے
	ملنے کا پتہ

علی برادران تاجران کتب

ارشد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد

www.maktabah.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حروف کی تین قسمیں

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے جان لیں کہ عالمِ حروف سے جامع کلمات تین ہیں۔

- ۱۔ وہ حروف جو دوسرے حروف سے مستغنی ہیں اور بنفسہ قائم ہیں۔
- ۲۔ وہ حروف جو ان مستغنی اور غیر محتاج حروف کے محتاج ہیں اور بنفسہ قائم نہیں لیکن ان میں سے ہر کس کے مطلوبہ لایحتاج حروف کی طرف اس کا ایک وصف راجع ہے جس سے وہ متصف ہے۔

کیونکہ وہ اس کی ذات سے نہیں مگر اس کے لیے اس کی ذات کی مصاحبت ہے تو جس طرح دوسرے حروف کے لیے درست ہے اس کے لیے بھی بنفسہ قائم لایحتاج ذات کا محتاج ہونا محتاجی کی وجہ سے درست ہے۔

- ۳۔ تیسرے حروف وہ ہیں جو دو لایحتاج حروف اور دو محتاج حروف کے درمیان کسی بھی لایحتاج اور محتاج حرف کے درمیان رابطہ قائم کرتے ہیں اور یہ حروف لایحتاج اور محتاج دونوں قسم کے حروف کے محتاج ہیں

چنانچہ لازم ہوا کہ ایک دوسرے کی طرف محتاجی کی حیثیت سے تمام حروف احتیاج و ضرورت کے ساتھ قائم ہیں اگرچہ وجوہ مختلف ہوں یہاں تک کہ ذاتی حیثیت سے غنی الحمید کا اطلاق سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے پر درست نہیں تو غنی اور لایحتاج کا نام ذاتِ محتاج کا نام حدیث اور تیسرے کا نام رابطہ رکھا گیا۔

حقائق کلمات

تو ہم کہتے ہیں کہ کلمات ان تین حقائق میں محصور ہیں۔

ذات - ۲ - حدث - ۳ - رابطہ۔

یہ تینوں حقائق جو امع الکلم یعنی جامع کلمات ہیں۔ پس ذوات میں سے بہت سی انواع جنس ذات کے تحت داخل ہیں ایسے کلمہ حدث اور رابطہ کی جنس کے تحت داخل ہیں اور اس کتاب میں ان انواع اور ان کے مساق کے تفصیل کی احتیاج و ضرورت نہیں اور ہم نے اپنی تفسیر قرآن میں ان انواع کو کھول کر بیان کیا ہے۔

نحویوں کا کلام دیکھیں۔

اگر ہمارے بیان کو قیاس کرنا چاہیں تو نحویوں کے کلام اور اسم و فعل و حرف میں ان کی تقسیم پر غور فرمائیں اور ایسے ہی اہل منطق کے کلام پر نظر کریں۔

۱. ان کے نزدیک جو اسم ہے ہمارے نزدیک وہ ذات ہے۔
۲. ان کے نزدیک جو فعل ہے ہمارے نزدیک وہ حدث ہے۔
- ان کے نزدیک جو حرف ہے ہمارے نزدیک وہ رابطہ ہے۔

ان کے ہاں بعض احداث بلکہ تمام تر اسماء یکیں جیسا کہ کھڑے ہونا۔ قعود بیٹھنا اور اضرب مارتا ہے۔

وہ ہر کس کلمہ کو فعل قرار دیتے ہیں جو تعین زمان سے مُقید ہو اور کلمات سے ہمارا مقصد ان حقائق پر جلتا ہے۔ جن پر وہ ہیں اور ہم نے قیام۔ تائم۔ یقوم اور قم مقرر کیا اور ان کے درمیان ہم نے مبہم و متعین زمانہ کے ساتھ فاصلہ کیا

زجاجی نے اس امر کو اچھی طرح جان کر کہا کہ حدث جبکی مثال قیام ہے وہ مصدر ہے
 زجاجی کی مراد اس سے یہ ہے کہ جو محدث سے صادر ہوا وہ اسم فعل ہے جس سے
 اسکی مراد اسم کلمہ قائم ہونا اس مخصوص حرکت کا نام ہے جس کے ساتھ اس کا نام
 قائم ہوا۔

تو یہ وہ ہیئت ہے جس کا نام اس کے وجود کے حال کی نظر کے ساتھ قیام اور
 اس کے فتم اور معدوم ہونے کے حال کی نظر سے قائم ہے اور اسکی نظر کے ساتھ
 تو ہم واقع ہونے سے اس کا نام قائم ہے اور یہ امر سوائے متحرک لفظ کے کبھی
 نہیں پایا جاتا اور یہ کلمات بنفسہ غیر قائم ہیں۔ اور پھر قائل اور فعل لفظ قائم اور
 یقوم کو چاہتے ہیں نہ کہ اس نفس فعل کو جو متحرک سے صادر ہوا۔

مثلاً قائما جس سے ہا کا اشتقاق ہو کر لفظ فعل کے اسم پر ٹوٹتا ہے اور
 وہ لفظ قیام سے ماخوذ ہے یعنی قائم اور یقوم سے نکلے ہیں۔ کیونکہ اس کے
 نزدیک مکروہ معرفہ سے پہلے ہے۔ اور نکرہ مبہم اور معرفہ زمانے کے ساتھ مختص
 اور قیام مہول الزمان اور قائم مختص الزمان ہے اگر اس پر ان داخل کیا جائے اور
 یقوم مختص الزمان ہے اگر اس پر تم داخل کریں۔ اور یہ اس شخص کا مذہب ہے۔ جو
 تحصیل کا قائل ہے۔ اور کہتا ہے کہ تحصیل ترکیب سے فرع ہے اور کہتا ہے یقیناً مرکب
 ہی پایا جاتا ہے۔

اور اس شخص کے مذہب پر جو کہتا ہے کہ لغوی کے ساتھ ہے اور یقیناً ترکیب
 طاری ہوتی ہے تو یہ وہ امر ہے جو اکثر طور پر نقل کے باب میں مردودیتا ہے۔ کیونکہ
 یہ ظاہر دباہر ہے کہ مکروہ معرفہ سے پہلے ہے اور نیک لفظ معین شخص کے لیے وضع
 ہوا ہے۔ پھر اس لفظ میں اس کی مشارکت سے نیک طاری ہوتی ہے تو اس کی
 تعریف کی طرف لغت اور بدل و غیر ہماگی احتیاج ہوتی ہے پس محققین کے

نزدیک نرفہ نکرہ سے مقدم ہے اگرچہ اس کے لیے اور وجہ ہو لیکن اس کے لائق بھی ہے۔

مکرم اور ہمارے راستے پر چل کر ترقی حاصل کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سے ہماری غرض و غایت ایک دوسرا امر ہے اور وہ سوائے نسبتوں اور اضافات کے ان دونوں اقوال سے ہی نہیں اور ان وجوہ پر نظر ہے جس کا ذکر طویل ہے اور نہ ہی اس تذکرہ کو چھونے کی اس کتاب میں ضرورت ہے اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کے علاوہ اپنی دوسری کتابوں میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔

حرکات کی قسمیں

ہم بیان کرتے ہیں کہ حرکات دو قسموں پر مشتمل ہے۔ حرکت جسمانیہ ، حرکت روحانیہ

جبکہ حرکت جسمانیہ کے لیے بہت سی انواع ہیں جن کا تذکرہ اس کتاب میں آئے گا۔ اور ایسے ہی حرکت روحانیہ کی انواع ہیں مگر ان کا تذکرہ اس کتاب میں ضروری نہیں مگر کلام کی حرکات لفظاً اور تحریراً بیان کی جائیں گی۔

پس تحریری حرکات جسموں کی طرح اور لفظی حرکات ان کے لیے روئوں کی طرح ہوتی ہیں۔ متحرکات دو قسموں پر مشتمل ہیں۔

۱۔ متحرکین ۲۔ متحرکون۔

متحرکون ہر اس متحرک کو کہتے ہیں جو تمام حرکات یا بعض حرکات کے ساتھ حرکت کرے چنانچہ تمام حرکات کے ساتھ اس کا متحرک ہونا اس طرح ہے جیسا کہ دید سے لفظ وال کا متحرک ہونا اور اس کا بعض لفظوں کے ساتھ

متحرک ہونا اس طرح ہے جیسا کہ وہ اسماء جو غیر منصرف حال میں ہونے کی بناء پر پھرتے نہیں۔ کیونکہ وہ تنیکر و اضافت میں منصرف نہیں ہوتے جیسا کہ لفظ احمد سے دال ہے۔

تمکین۔ تمکین ہر وہ متحرک لفظ ہے جو ایک حرکت پر ثابت ہے اور اس سے منتقل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ معنی اسماء مثلاً ھولاء اور خدام۔ اور جیسا کہ معرب اسماء کے حروف جو ان سے اعراب کے حرف قبول کرتے ہیں جیسا کہ زیر سے زاء اور یا اور ان کی مثالی حروف۔

جاننا چاہیے کہ افلاک حرکات وہی افلاک حروف ہیں جن پر لفظاً اور خطاً وہ حرکات ہیں انہیں وہاں دیکھیں جہاں ان کے بساط و احوال اور مقامات بیان کیے گئے۔ جیسا کہ حروف کے یئے ہے جن کا ذکر ہم انشاء اللہ تعالیٰ علیہم حروف کے یئے مخصوص کتاب مبادی میں کریں گے۔

تلوین و تمکین حروف

جیسا کہ تلوین اور تمکین ذات کے یئے ثابت ہے ایسے ہی حدت اور رابطے کے یئے ثابت ہے لیکن رفع اور نصب اور حذف صفت اور حذف رسم میں ہے اور یہ کہ تلوین دوامروں کے یئے موافقت اور استعاضہ واضطرار کے ساتھ رابطے کی ترکیب ہوتی ہے جبکہ موافقت سے مراد اتباع ہے جیسا کہ هذا ابنم، یہ ابنم ہے، رأیت ابنما میں نے ابنم کو دیکھا اور عجبۃ ابنم یعنی ابنم سے متعجب ہوا۔

استعارہ سے مراد حرکت نقل ہے جیسا کہ قد افلم کے دال کی حرکت نقل کرنے والے کی قرأت میں ہوتی ہے۔

اور اضطراب کے ساتھ ساکن حروف کے ملنے کی تحریک اور ترکیب ذاتی میں موافق کے اتباع کی حرکت ہوتی ہے۔ اگرچہ تمام حروف کی اصل تملک ہے اور اس کی بنیاد ہماری فطرت کے مطابق ہے اور یہاں عقل منہ آدمی کے لئے اسرار ہیں۔ مگر والدین فطرت مقیدہ سے منقل کرتے ہیں نہ کہ فطرت مطلقہ سے۔

ایسے ہی ممکن حروف کو اپنے مقام میں خلل نہیں آتا اور وہ تمام تر ثابت مبنی اپنے سال پر ساکن اور پھڑپھڑے ہوئے ہیں۔

پس یہ بیان کرنے والا اپنے دل کی بات سننے والے کو پہنچانا ہے تو اسے تلوین کی طرف توجہ دیتی ہے اور ابوطالب کی کے نزدیک وہ اس فداک کو حرکت دیتا ہے جس سے حرکات پیدا ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کے نزدیک وہی پہلی بات ہے اور لفظ یا تحریر اس فداک سے پیدا ہوتے ہیں۔

اور یہ مقام معانیہ حقائق کا ارادہ کرنے والے کے لئے ہے اور ہم وہ نہیں کہتے جو ابی طالب نے کہا اور مختصر بیان کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کہتے ہیں جو ابی طالب کے علاوہ نے کہا بلکہ اس میں اختصار کرتے ہیں کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک نے ایک ایک جہت سے حق کہا ہے۔ اور اسے پورا نہیں کیا،،

ہم کہتے ہیں کہ حقائق الہیہ ہیں افلاک علویہ پر اس وجہ کے ساتھ توجہ دیتے ہیں جس کے ساتھ اپنے آثار کے محلات پر متوجہ ہیں اور یہ امر ابی طالب کے علاوہ کے نزدیک ہے اور حقیقت اپنے مرتبہ کو قبول کرتی ہے کہ ابی طالب کے علاوہ کے نزدیک یہ بھی ہے کہ چونکہ افلاک لطافت میں حقائق کے بہت قریب ہیں لہذا علاقہ کی کورتوں سے صاف اور پاک مقام پر ہونے اور عدم شغل کی بنا پر وہ بہت پہلے قبول کر لیتے ہیں اس لئے انہیں مؤثر سبب بنایا۔ اور اگر اس بات کا قائل یہ جانتا ہے کہ یہ حقائق پہلے لطافت میں منبٹ

کی بناء پر توجہ دیتے ہیں جو کہ انسان کے انفاکس میں تو وہ عالم انفاکس سے
اُس فلکِ علوی کو حرکت دیتا جو اُس کے مناسب ہے اور یہ ابی طالب کا مذہب
ہے

پھر یہ فلکِ علوی عضوِ مطلوب کو مطلوبہ غرض کے ساتھ اُس مناسبت کے
ساتھ حرکت دیتا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے کیونکہ فلکِ علوی اگرچہ لطیف
ہے تاہم وہ ہمارے عالم انفاکس کے برعکس کثافت کے پہلے اور لطافت کے
آخری درجہ میں ہوتا ہے۔

نیز یہ کہ مذہب اکٹھے ہوئے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک اختلاف
درست نہیں اور نہ ہی یہ ہمارے طریق میں ہے مگر یہ سب کچھ کھولنے اور مزید
وضاحت کی بناء پر ہے۔

یہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے اسرار میں سے
اُس عجیب راز کو جان لیں جسکی طرف ہم نے اور ابوطالب مکی نے اپنی کتاب
قوت القلوب میں اشارہ کیا ہے۔

منکلم کو تلویں کی محتاجی ہے

پھر ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ منکلم اپنے مقصد
تک پہنچنے کے لئے تلویں کا محتاج ہوتا ہے تو حروفِ حرکات کے جاننے
اور اُن سے اپنی مراد حاصل کرنے کے لئے عالمِ حروف و حرکات کو اپنے
مقابل پاتا ہے۔ کیونکہ نہ تو وہ اپنے حال سے زائد ہوتے ہیں اور نہ اُن کی
حقیقت باطل ہوتی ہے مگر منکلم کے تخیل میں ہوتا ہے کہ اُس نے حرف میں تغیر
واقع کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ متغیر نہیں ہوتا۔

ویدے یہ ہے کہ اگر آپ کی نظر زید کی وال میں اس حثیت سے فناء ہو جائے کہ وہ وال تو اس میں اس کے تقدم کی حثیت سے غور کریں۔ مثلاً قائم تو اس پر فارغ ہو کر غور کریں یا یہ کہ کوئی فعل لفظی جس کے ساتھ اس سے گفتگو کی جائے تو آپ کے لئے یہ درست نہیں۔ کہ سوائے مخصوص رفع معنی زبر کے کوئی اور حرکت استعمال کریں تو وہ اپنی اس بناء سے زائل نہیں ہوتا جس پر وہ پایا گیا ہے اور جس کا خیال ہے کہ فاعل کا وال ہی مفعول یا مجرور کا وال ہے تو وہ ملاوٹ کرتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ پہلا کلمہ دوسرے کلمہ کی عین ہے اس کی مثل نہیں۔

اور جس کا اعتقاد ہے کہ یہ امر وجود میں ہے تو وہ بھی راہِ صواب سے دور ہٹا ہوا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تو کسی قدر الفاظ کو اس فصل میں بیان کریں گے۔

اشتراک لفظی حقیقتوں کو نہیں بدلتا

آپ پر ظاہر ہو چکا ہے کہ اصل میں ہر چیز مسلم الثبوت ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عبد کے ثبوت کی حقیقت اور اس کا ممکن عبودیت میں ہے۔ اگر وہ ایک یوم وصف ربّانی کے ساتھ متحقق ہو تو یہ نہ کہیں کہ وہ وصف اس کے پاس عاریتاً ہے لیکن اس حقیقت کو مد نظر رکھیں جس نے اس وصف کو قبول کیا اور جس کا ثبوت اس حقیقت میں پایا جاتا ہے اور جب اس حقیقت کے عین کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اس کا محل اس خلیہ میں ہوتا ہے پسوے آپ یہ نہ کہیں کہ اپنے رب کے وصف کے ساتھ وہ اپنے طور سے نکل گیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وصف نکال کر اس کو نہیں دیتا بلکہ لفظ و معنی میں شبہ واقع ہوتا ہے۔ ساتھ اس کے کہ وہ غیر محقق کے پاس تو کہتا ہے یہ وہی ہے اور

ہم جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور یہ بات اس کے لائق ہے اور یہ بات اس کے لائق نہیں لیکن اس کے نزدیک جسے عاریتاً یا امانتاً یہ امر نہیں پہنچا تو یہ اس کا قصور ہے اور اس کا کلام اور اس کے حقائق سے مابینا کا کلام ہے کیونکہ یہ ہے تو لازماً اسے یہ حق پہنچا پس وہ عید تب نہیں ہوتا۔ اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کہا جاتا ہے کہ وہ عالم ہے اور عید معنی بندے کے حق میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عالم ہے اور ایسے ہی حقیقی و مرید، سمیع و بصیر اور تمام صفات اور برکات میں جن میں رب اور عید کے درمیان اشتراک لفظی ہے۔

پھر اگر آپ نے حد میں حیاتِ حق کو حیاتِ عید قرار دے دیا تو آپ پر محالات لازم آئیں گے کیونکہ جب آپ رب تعالیٰ کی زندگی کو اس کے حق و ربوبیت پر مقرر کریں گے اور عید کی زندگی کو کائنات کے استحقاق پر شمار کریں گے تو عید کا حق ہے کہ وہ زندہ ہو اور اگر اسے یہ حق نہ پہنچا تو یہ امر درست نہ ہوا حق تعالیٰ جل شانہ امر و قہر نہیں مگر اپنی ذات کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ امور یا مقہور ہو۔

اب جبکہ یہ ثابت ہے کہ مامور اور مقہور دوسرا امر اور دوسری عین ہے۔ تو لازماً عید، حقیقی عالم مرید اس امر کے ساتھ متمکن ہو جس سے اس کے ساتھ ارادہ کیا گیا اور حقائق سے بھی چلتا ہے۔

تو اس پر ایک حرف ہے جو سوائے اپنی حرکت کے قبول نہیں کرتا جیسا کہ ہذا میں صاف ہے۔ اور پھر ایک حرف ہے جو اپنی جسمانی اور روحانی صورت کی جہت سے دو اور تین حرکات کو قبول کرتا ہے جیسے کہ، اٹھا اور جہ کے ضمیر میں حا ہے جیسا کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ خجالت قبول کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور آپ کی ذات خوف قبول کرتی ہے۔ تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور کپڑا مختلف رنگوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور کشف باقی نہیں رہتا۔ مگر اس حقیقت سے جو اعراض کو قبول کرتی ہے

کیا وہ ایک ہی ہے یا اس کی شان عدم اور وجود میں اعراض کی حالت جیسی ہے اور یہ بحث تھا۔ کسے یہ ہے اور ہم اس کے محتاج نہیں اور نہ ہی اس کی طرف التفات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بحر عمیق ہے۔ جسکی معرفت مرید کے حال کے ساتھ باب کشف سے ہے۔ کیونکہ نگاہ کشف سے آسان اور نگاہ عقل سے اس کو جان لینا مشکل ہے۔

اگر آپ ہماری طرح جانتے ہوں

پھر ہم اپنے مضمون کی طرف لوٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حقیقتِ فاعلیت اپنی مخصوص بنا پر فعل سے فراغت کے بعد مرت پر قائم ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں۔ قال اللہ اور جب اس کو طلب کرنے والی حقیقت اس کے ساتھ قائم ہو تو اس کے نزدیک اس کا نام منسوب بالفعل یا مفعول جو پائیں رکھ لیں اور یہ کہ آپ اس سے امداد طلب کریں یا اس کا قصد کریں جیسا کہ مجھ سے اس کا قصد کریں جیسا کہ مجھ سے اس امر کے ساتھ قیام طلب کیا جس کے ساتھ میں مکلف ہوں۔ تو اس نے مجھے نہیں عطا کیا۔ مگر عطا میرے سوال کے بعد ہوئی ہے پس میرا سوال یا حال اس وعدہ کے ساتھ میرے سوال کا قائم مقام ہوا جو اس نے مجھے عطا کرنے کا کیا تھا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایشاد ہے۔

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا لِنَقَرِ الْمُؤْمِنِينَ

اور مومنوں کی امداد کرنا ہم پر ان کا حق ہے۔ الروم آیت ۴

پس میرا سوال اس کے امر سے ہے اور اس کی عطا اس سے میرے مانگنے سے ہوئی۔

آپ کہتے ہیں دعوتِ اللہ تو حرفِ ہا کو نصب کرتے ہیں اور کبھی ہا پر پیش کی جگہ زبر ہوگی تو ہم حرکات کے ساتھ اختلافِ حقائق کو جان لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بعض

لوگوں کے لہجہ میں اصطلاح ثابت ہے اور یہ تب ہوگا جب ہمارے ساتھ دوسرا کلام کرے گا اور کلام کرنے والا حقائق کو پہلے ہی جانتا ہے۔ اور مفروض افلاک کی طرف اقتضاء قیصر پر اجراء افلاک کرتا ہے، اگرچہ اس مقام و مشابہ کا ہر نظم اس کی تفصیل کا علم نہ رکھتا ہو اور وہ نہ جاننے کی حیثیت سے اسے جانتا ہے۔

اور یہ امر اس کا اشیاء کا وہ مقظا ادا کرنا ہے جس کے ساتھ لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے اور یہ مقام لفظ میں بحث کرنے والے کا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کا مدلول کیا ہے۔ جس پر متکلم کے مقصود معانی کی دلالت ہو اور ہر معنی لفظ کے ساتھ دلالت کرتا ہے وہ متحقق امر کی خبر دیتا ہے۔

ہم نے لہجہ اور آواز کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کے افلاک ان افلاک کے علاوہ ہیں۔ اور ایک گروہ کے برعکس دوسرے گروہ کے حق میں تحریر سے حرکات کو گرا دینے کا سبب کیا ہے اور کہاں سے ہے تو ان تمام کا ذکر کتاب مبادی میں ہے اس لئے کہ اس کتاب کی لطافت کی بناء پر اس میں ہمارا مقصد ایجاز و اختصار ہے۔

اگر آپ حقائق اور عالم ادراج پر ایسی طرح مطلع ہو جائیں جس طرح ہم ہیں تو آپ ہر حقیقت و روح اور معنی کو اس کے مرتبہ پر ملاحظہ فرمائیں گے تو اس پر غور کریں اور اسے لازم کریں۔

الفاظ تجسیم و تشبیہ

ہم نے اس کتاب کے مطلق بعض حقائق حرکات کا ذکر کر دیا ہے اور معانی کو موڑتے ہوئے ان کلمات کی معرفت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جن کا ہم نے ذکر کیا تھا۔

مثلاً: استواء۔ آتین۔ فی حاکن اضمحلت۔ فرح، تبشیش، تعجب۔ بل، مہیت۔ عین، ید، قدم، وجہ، صودت، تحول، غضب، حیار، صلواة، فواخت اور ان

جیسے وہ دوسرے الفاظ جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تشبیہ و تجسیم کا وہم لاحق ہوتا ہے۔ اور جو خاص عقل کے نزدیک فکر ہی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق معلوم نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور انیس میں وہی ہے جو عربی زبان میں ہے پایا جاتا ہے۔

چونکہ اہل عرب عقل میں نہ آنے والی بات کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ کلمات اس صورت پر نازل ہوئے کہ وہ انہیں سمجھ سکیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ثُمَّ وَنَزَّلْنَاهُ فِي قَابِ قَوْسَيْنِ أَمْ دُفِيَ الْبُحْرُومِ

چونکہ عرب کے بادشاہ اپنے مقرب و مکرم بندے کو صاف اسی قدر فاصلے پر بٹھاتے تھے تو اس خطاب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے پیروکار سے قربت کی تفہیم ہو گئی تو اس سے سوائے قوت کے اور سمجھیں پس برہان عقلی سے حد اور مسافت و فاصلہ کی نفی ہو گئی۔ یہاں تک کہ کہیں اس باب سے ملحق تیسرے باب میں تفسیر باری تعالیٰ کے سلسلہ میں ایسا کلام آئے گا۔ جس سے ان الفاظ میں تشبیہ کا وہم دور ہو جائے گا۔

الفاظ کی قسمیں

اہل عرب کے نزدیک الفاظ چار اقسام پر مشتمل ہیں۔

۱۔ الفاظ متباینہ اور یہ وہ اسماء ہیں جو اپنے سنی سے تجاوز نہیں کرتے جیسا کہ بحر متجاج معقان یعنی سمندر چابی اور مقصان

۲۔ الفاظ متواطیہ، یہ ہر وہ لفظ ہے جس میں متعدد انواع سے کسی ایک نوع پر اطلاق کرنا طے شدہ ہے جیسا کہ رجل، مراۃ یعنی مرد اور عورت۔

۲۔ الفاظ مشترکہ، یہ واحد کے صیغہ پر آنے والا ہر وہ لفظ ہے جس کا اطلاق مختلف معانی پر ہو۔ جیسا کہ میں، مشتری، انسان، یعنی آنکھ، خریدار اور انسان۔

۴۔ الفاظ مترادف ان الفاظ کا مختلف صیغوں میں ایک ہی معنی پر اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ، اسد، ہزبر اور غنغنفر، ان تینوں لفظوں کا معنی شیر ہے۔

یہ کہ، سیف، جہاز، صدم، ان تینوں الفاظ کا معنی تلوار ہے۔
یہ کہ، خمر، رقیق، صبا اور خندیس، ان تینوں الفاظ کا معنی شراب ہے۔
اشتباہ لفظی۔

طباع میں بھی الفاظ اہمات ہیں۔ مثلاً ٹنڈک، گرمی، خشکی اور تری پھر منشا بہ متعار اور منقولہ وغیرہ الفاظ ہیں جو تمام تر اصطلاح کے ساتھ اپنی اہمات کی طرف ٹوٹتے ہیں۔ کیونکہ مشتبہ ہیں اگر آپ کہیں کہ الفاظ کے قبیلوں سے مشتبہ پانچواں قبیلہ ہے۔ مثلاً نور کا اطلاق معلوم پر اور علم پر ہوتا ہے کیونکہ نور کی علم سے مشابہت ہے جس کے ساتھ چشم بصیرت و ابو کر معلوم کو جان لیتی ہے۔ جیسا کہ مرنی محسوس کے کشف میں بصارت کے ساتھ نور ہوتا ہے۔

اب جبکہ یہ تشبیہ درست ہے تو علم کا نام نور رکھا اور اس کا مشترکہ الفاظ سے الحاق کر دیا۔ چونکہ ان اہمات سے کوئی لفظ الگ نہیں ہوتا اس لیے اس باب میں دیکھنے والے کی یہ حد ہے اور ہم ان کے ساتھ اس سلسلہ میں یہ بات کہتے ہیں بلکہ ہمارے پاس حقائق پر اطلاع پانے کی جہت سے مزید علم ہے جس پر وہ لوگ مطلع نہیں ہو گئے۔ چنانچہ ہمارے علم میں یہ امر بھی ہے کہ تمام تر الفاظ متبائن اور الگ الگ ہیں اگرچہ نطق میں مشترک ہوں اور دوسری جہت سے مشترک ہیں اگرچہ نطق میں الگ الگ ہوں۔ اور اس بات کی طرف اس باب میں حودث کی فصل کے آخر میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔

تشبیہ خداوندی کے بارے میں آیات و احادیث۔

اے میرے پیارے دوست اب جبکہ آپ اس امر کو جان چکے ہیں تو یہ بھی جان میں کر واقف کار محقق عارف کے لیے وہ آیات و احادیث حجاب نہیں بنتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ کے اثبات اور مماثلت و تشبیہ کی نفی کے مقابلہ میں وارد ہوئی ہیں اور جن میں اللہ تبارک و تقدس کے لیے تشبیہ و جہت اور مکان و زمان کی تہنیت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو فرمایا: ”اے اللہ! یعنی اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا تو آپ نے اس عورت کے مومنہ ہونے کا اثبات فرمایا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس سے اللہ تعالیٰ کی طرف مکان کے بارے میں پوچھا تھا۔ جبکہ عقل نظری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکان میں مقیم ہونا جائز نہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کو سب سے زیادہ جانتا ہے اور اُس نے ظاہر طور پر ارشاد فرمایا ہے۔

الْمَلَكَاتُ

اُمْنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو آسمان میں ہے۔

اور فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِضَلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۱۰ احزاب آیت ۴۰

اور اللہ سب کچھ جانتا تھا (ہے)

اور فرمایا اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی طہ آیت ۵

وہی نے عرش پر استواء فرمایا

اور فرمایا اَوْفَوْا عَنْكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ

اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے پاس تھا ہے الحدید آیت ۴

اور فرمایا۔ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوٰى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ

جہاں کہیں تین شخص سرگوشی کرتے ہیں چوتھا وہ موجود ہے۔ المجادلہ آیت ۷

علامہ انیل حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ
تبارک و تعالیٰ کے متعلق ارشاد فرمایا۔
يُفْرَحُ بِتُوبَةِ عَبْدِهِ .

یعنی اُسے بندہ کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔

وَلْيُحِبِّ مِنَ النَّاسِ لَيْسَ لَهُ تَبَوُّةٌ

یعنی اللہ تعالیٰ اُس کو جو ان پر تعجب کرتا ہے جسے عشق نہ ہو۔

ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی الفاظ آئے ہیں۔ تاہم برہان عقلی
سے مقرر ہو چکا ہے۔ کہ زمان و مکان، جہات و الفاظ حروف و أدوات اور متکلم و
مخاطبین پیدا کئے گئے ہیں اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ
تحقیق کرنے والا قطعی طور پر جان لیتا ہے کہ یہ الفاظ اُس کے علاوہ وجہ کی طرف لوٹتے
ہیں جس سے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تشبیہ و تمثیل کا گمان ہوتا ہے اور حقیقت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ و تمثیل کو ہرگز ہرگز قبول نہیں کرتی۔

لیکن جن علماء کے عقائد میں اللہ تعالیٰ کے لئے تجسیم کا ہونا سالم ہے وہ تجسیم و تشبیہ
الہی کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں۔ کیونکہ جن علماء پر مشبہ و محبہ ہونے کا اطلاق ہوتا
ہے وہ ان کے دیگر امور کے علم کی حیثیت سے ہے۔

پس علماء کا اُس وجہ سے اس تصرف میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا حق تعالیٰ
جل جلالہ کے بارے میں وہ بات کہہ دینا ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔

اہلِ تنزیہ کا ایک گروہ :-

ایک گروہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے تجسیم کا قائل ہے اور تشبیہ کا اور
انچے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی طرف لوٹا دیتا
ہے اور تجسیم و تشبیہ خداوندی کے سلسلہ میں تاویل کے دروازے میں ایک قدم بھی نہیں رکھتا۔

اور صرف ایمان رکھنے پر قناعت کی۔ اُسے علم عطا فرمایا اور تاویل نہیں رکھنا اور نہ ہی اُسی بات پر ایمان رکھنے پر قانع ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہی حروف کے بارے میں اسے علم عطا فرمایا اور تاویل نہیں کرتا اور نہ ہی وجوہ تنزیہ میں سے کسی وجہ کی طرف پھیرتا ہے بلکہ ایک ہی حلو کرائے کہہ میں نہیں جانتا لیکن میں تشبیہ کی وجہ سے اس پر باقی رکھنا محال سمجھتا ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ یعنی کسی کی شکل کوئی چیز نہیں۔ اور نہ ہی اس وجہ سے کہ اس امر سے عقلی نظر روکتی ہے چنانچہ اہل ظواہر میں سے فضلاء محدثین جبکہ عقائد تشبیہ و تعطیل سے سالم ہیں یہی کہتے ہیں۔

اہل تنزیہ میں کا دوسرا گروہ ۲۔

اہل تنزیہ میں سے دوسرا گروہ ان کلمات کے ساتھ اُس وجہ سے جو نظر عقلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں تنزیہ کی متعینہ وجوہ کی طرف پھیر گیا جو نظر عقلی میں جائز ہے کہ حق تعالیٰ اجل مشابہ اس سے منصف ہو۔ بلکہ وہ اس کے ساتھ منصف ہے۔ ان کلمات کی تاویل ضروری ہے جبکہ نظر عقلی میں صرف یہ ایک بات باقی رہتی ہے کہ کیا تاویل سے وہ مراد ہے یا نہیں ہوئی گئی ہے؟ اور یہ تاویل اسکی اُلوہیت میں عیب نہیں لگاتی اور بسا اوقات اس کے ساتھ دو یا تین یا زیادہ وجوہ کی طرف عدول کرتے ہیں جو کلمہ کی حقیقت کے اعتبار سے زبان میں وضع کئے گئے ہیں لیکن منزہ وجوہ سے دوسری وجوہ سے نہیں۔

اور جب اس حدیث یا آیت کریمہ میں تاویل کرتے وقت زبان میں ایک وجہ کے سوا کوئی وجہ نہیں پاتے تو اس خبر کو اُسی تنزیہ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور قصر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ امر نہیں مگر ہمارے علم و فہم میں یہی آیا ہے اور جب اُس کے لئے متعدد وجوہ کی طرف پھرنا پاتے ہیں تو اس حدیث یا آیت کو ان مصارف

کی طرف پھیر دیتے ہیں۔

اہل تنزیہیہ کا تیسرا گروہ

ایک گروہ کہتا ہے: احتمال ہے کہ اس سے ایسے مراد ہوا احتمال ہے کہ اس سے ویسے مراد ہوا اور ان کے ہاں تنزیہیہ کی متعدد وجوہ ہوتی ہیں پھر کہتے ہیں واللہ اعلم معنی اللہ ہی اسکی مراد کو بہتر جانتا ہے۔

اہل تنزیہیہ کا چوتھا گروہ

ان میں سے ایک گروہ کے ہاں ان وجوہ تنزیہیہ میں سے قرنیہ کے ساتھ ایک ہی وجہ جو مضبوط اور قوی ہونی ہے چنانچہ وہ خبر اور حدیث پر اس وجہ کے ساتھ اس قرنیہ کو قطع نہیں کرتے اور اسی امر پر اختصار و اقتصار کرتے ہیں۔

اہل تنزیہیہ کا پانچواں گروہ

اہل تنزیہیہ میں سے ایک گروہ اور بھی ہے اور وہ ان چاروں سے بلند ہے اور وہ ہمارے ان ساتھیوں سے ہے جن کے دل نکر و نظر سے فارغ اور خالی ہو چکے ہیں اس لیے کہ متقدمین سے مقدمہ اور تاویل کرنے والے گروہ اہل نکر و نظر تھے اور بحث کیا کرتے تھے تو یہ توفیق دیا گیا طائفہ مبارکہ موفقیہ قائم ہوا اور بحمد اللہ تعالیٰ تمام موفقیون یعنی توفیق دیئے گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نفوس کو حق تعالیٰ جل جلالہ کی جو تعظیم حاصل ہو چکی ہے اس کے پیش نظر میں یہ قدرت حاصل نہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس کی معرفت کے لیے دقیق نکر و نظر کو کام میں لائیں یہ لوگ اپنے عقیدہ میں ان محدثین کرام سے مت بہت رکھتے ہیں جن کے عقائد سلامتی والے ہیں، اس حیثیت سے کہ تو وہ ان کلمات میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی تاویل کرتے ہیں اور نہ ہی پھرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ پاگئے۔

ہمارے ساتھ اپنی کے قول پر ہیں۔ پھر ان کے مرتبہ سے منتقل ہو کر کہتے ہیں ان

کلمات کی تعلیم کے لیے ہم دوسرے راستے پر چلتے ہیں جس کے ساتھ قلوب فکری نظر سے فراغت حاصل کر کے ذکرِ الہی سے حق تعالیٰ کے ساتھ لمباط ادب و مراقبہ اور حضورؐ پر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہمارے دلوں پر لوٹائی جائے اُسے قبول کریں یہاں تک کہ حق تعالیٰ اجل شانہ، کشف و تحقیق پر ہماری تعلیم کا متولی ہو جائے۔ کیونکہ ہم اس کا یہ فرمان سنتے ہیں۔

وَأَنْقُضُوا إِلَهُكُمْ اللَّهُ

البقرہ آیت ۲۸۲

اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔

اور اُس کا فرمان ہے۔

إِنْ تَشْقُوا اللَّهَ تُحْبِبْ لَكُمْ فُرْتَانًا

الانفال آیت ۲۹

اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کرے

اور فرمایا۔

قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

طہ آیت ۱۱۴

کہیں اے رب میرا علم زیادہ فرما۔

اور فرمایا۔

عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

الکہف آیت ۶۵

ہم نے اُسے اپنا علم لدنی سکھایا

توحید اُن کے قلوب اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور وہ اُس کی طرف آجاتے ہیں۔ توحید و نظر کا دعویٰ کرنے والوں سے تمسک نہیں کرتے۔ ان کی عقلیں سلیم دل پاکیزہ اور ناریخ ہو جائے ہیں پھر جب ان میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اُن کی مسکن بن جاتی ہے تو یہ مشاہدہ اُن اخبار و کلمات کے معنوں پر انہیں ایک ہی بار میں اطلاع کر دیتا ہے۔

یہ مکاشفہ کا علم ہے

یہ قسم مکاشفہ کی قسموں سے ہے توجب ادراکِ نگہی کرنے والے علماء جن کا ذکر پہلے ہوا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کشف و معائنہ کے وقت ان کے یہی ان خبروں کے بارے میں انہیں جو وہم تھا اُسے بغیر جاننے کے چھوڑ دینا درست نہیں اور نہ ہی اُن کے یہی یہ درست ہے کہ احتمالاتِ تنزیہیہ کے معنوں کو بغیر متعین و مقرر کرنے کے چھوڑ دیں بلکہ وہ اس کلمہ کو اور اس کے معنی کے سیاق کو جان لیتے ہیں اور اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے اُس پر گاہ ہو جاتے ہیں۔

اور اگر دوسری خبر معنی حدیث وغیرہ میں بعینہ یہ غفلت آیا ہو تو ان مقدس و متعین وجوہات میں سے اس مشاہدہ کرنے والے کے یہی دوسری وجہ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے گزر، ماحول ہے اور ہم میں سے ایک اور گروہ بھی ہے جن کے لئے یہ تجلی تو نہیں لیکن انہیں القاءِ الہام اور لقاد و کتابت حاصل ہوتی ہے اُن کے ہاں ایک عداوت اور نشانی ہے جس میں انہیں القاء ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اس القاء کی خبر نہیں ہوتی چنانچہ وہ اپنے اس القاءِ الہی میں معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جس کا انہیں خطاب و الہام کیا جاتا ہے یا لقاد و کتابت ہوتی ہے۔

اُن تمام محققین کے نزدیک جنہوں نے اس خبر کے قائل کو تسلیم کر لیا اور نظر نہ کیا اور نہ ہی تشبیہ و قطل کو جانا، اور وہ محققین جنہوں نے مباحثہ اور اجتہاد کیا اور اپنے طبقہ کے لوگوں سے مناظرہ بھی کیا اور وہ محققین جو صاحبانِ کشف و معائنہ نہیں اور وہ محققین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطابِ الہام ہوتا ہے۔ عقلی طور پر محدثات میں حدود تشبیہ سے مقید یہ ادوات و کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ

کی ذاتِ اقدس پر داخل نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمیز یہہ و تقدیس کے معنوں میں داخل کرتے ہیں چنانچہ علماء و محققین کے نزدیک ذاتِ خداداد خدا کے لئے ان کلمات کا ان پاکیزہ معنوں میں قبول کرنا ہے۔ جن کا تمیز یہہ خدا درجِ اقتضاء کرتی ہے۔

اگر جسم سے مراد وجود ہے

اب جیکہ یہ امر طے شدہ ہے تو ظاہر ہو گیا کہ یہ ادوات و کلمات بات کو مخاطبین کے افہام تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں اور ہر عالم اس امر میں اپنے فہم و قوت اور نفوذ و بصیرت کی حیثیت سے بات کرتا ہے اور اس عقیدہ تکیفیتِ فطرتِ عالم ہے۔

اگر شبہ فرقہ کے لوگ معنی تشبیہ الہی کے قائمین اپنی فطرت پر رہتے تو کا فر نہ ہوتے اور نہ ہی تجسیم باری تعالیٰ کے قائل ہوتے۔

تاہم اگر ان کے ارادہ تجسیم کا مقصد وجودِ حق تعالیٰ کا اثبات ہے اور اپنے افہام کے فسور کی بنا پر اپنے اس غیب سے اثباتِ وجود کرنے میں تو ان کی نجات ہو جائے گی۔

چونکہ محققین کے نزدیک مدارج تحقیق میں ان کے رتبوں کے ساتھ نفاضِ نبات ہے اس لئے دیگر حقائق کو نقل کیا جاتا ہے۔

وجودِ حق تعالیٰ عالم کے ساتھ مُقید نہیں

جنہے لوگوں کو حقائق عطا ہوئے ہیں وہ اس امر پر توقف کرتے ہیں کہ وجودِ حق تعالیٰ وجودِ عالم کے ساتھ نہ تو قبلیت و معیت کے ساتھ مقید ہے اور نہ ہی تبعیثِ زمانہ سے کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ اس کے لئے تقدیمِ زمانی و مکانی کا ناکام امر جس کے ساتھ تعلید پر ہے حقائق اس کی تردید کر دیتے ہیں۔ ایں اگر وہ اس بات کو

باب تو میل یعنی سمجھانے کے ارادہ سے کرے تو کر سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی کتاب کا نطق ہے اس لیے کہ ہر شخص ان حقائق کے کشف کی قوت نہیں رکھتا۔

اندریں حالات ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذاتہ اپنی ذات کے لیے اپنے غیر کے ساتھ مقید نہیں اور مطلق الوجود موجود ہے۔ نہ ہی وہ کسی چیز سے محلول ہے اور نہ ہی کسی چیز کی علت بلکہ وہ تمام معدیات و علل کا خالق اور ہمیشہ ہمیشہ سے ملک القدوس پاکیزہ بادشاہ ہے۔

جبکہ یہ عالم نہ تو اپنی ذات کے لیے مہیود ہے اور نہ ہی اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے اور وجود حق تعالیٰ کے ساتھ مقید الوجود ہے چنانچہ عالم کا وجود بغیر حق تعالیٰ کے وجود کے درست نہیں ہوگا۔

زمانہ تھا ہی نہیں

اب جبکہ حق تعالیٰ کے وجود سے زمانہ کی نفی ہو گئی اور ابتداء عالم سے بھی زمانہ کا فقدان ہے تو وجود عالم زمانہ کے بغیر ہوگا۔ ہم ایک جہت سے نہیں کہتے کہ یہ امر کس چیز پر واقع ہے تاہم حق تعالیٰ جل شانہ، وجود عالم سے قبل موجود ہے۔ اس لیے کہ یہ امر ثابت ہے کہ وہ قبل، بعد، و بعد ازاں سے پہلے اور زمانہ تھا ہی نہیں اور نہ ہی یہ بات ہے کہ عالم وجود حق تعالیٰ کے بعد موجود ہوا ہے اور یہ صورت اس لیے ہے کہ حق تعالیٰ نے وجود کے ساتھ نہ بعدیت نہ معیت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے عالم کو پیدا کیا اور وہ عالم کا فاعل ہے اور اس نے اسکی اُس وقت اختراع فرمائی جب کوئی چیز نہ تھی لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ بذاتہ موجود ہے اور عالم اس کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص ہم سے یہ سوال کرے کہ وجود عالم وجود حق تعالیٰ سے کب ظاہر ہوا۔

تو ہم کہیں گے کہ ”کب“ سوالِ زمانی ہے اور زمانہ عالم کی نسبتوں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کیونکہ اس کے لیے نسبتوں کا عالم ہے جبکہ خلقِ تقدیر ہے ایجاد نہیں تو اس صورت میں یہ سوال ہی باطل قرار پاتا ہے۔
وجود حق تعالیٰ اور وجود عالم۔

آپ غور فرمائیں کہ آپ نے کیسا سوال کیا ہے؟ اس سے کہ اس طرح تو آپ کی ذات میں ان کلمات کے معانی آپ کو تحصیلِ وافہام تک پہنچانے سے رو کریں گے۔

پس صرف اور صرف حق تعالیٰ کا وجود خالص باقی ہے جو عدم میں نہیں آیا اور جو وجود عدم سے آیا بنفسبہ عین الوجود ہے اور یہ وجود عالم ہے۔

حق یہ ہے کہ وجود حق تعالیٰ اور وجود عالم ”دونوں وجودوں کے درمیان تو علیحدگی ہے اور نہ ہی امتداد مگر یہ تو ہم مقدم ہے جو علم کے لیے محال ہے اور اس سے کوئی چیز باقی نہیں مگر یہ کہ وجود مطلق و مقید اور وجود فاعل اور وجود منسل۔ حقائق یہی کچھ عطا کرتے ہیں اسلام کیا اللہ تعالیٰ اختراع فرماتا ہے۔

مجھ سے ایک وقت آنے والے نے سوال کیا کیا حق تعالیٰ پر اطلاقِ اختراع ہو سکتا ہے؟

میں نے اس سے کہا حق تعالیٰ کا علم بذاتہ عین عالم کو اس کا جانا ہے۔ اس لیے کہ عالم باوجود عدم سے متصف ہونے کے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا مشہور ہے اور اس کا مشہور ہونا اپنی ذات سے نہیں اس لیے کہ وہ موجود ہی نہ تھا۔ اور یہ مسئلہ ایسا بحرِ طاقت ہے جس میں اغوا کرنے والے ایسے لوگ ہلاک ہو گئے جنہیں کشف حاصل حاصل نہ تھا۔

برکف! ایک نسبت سے عالم ازل سے موجود ہے تو اس کا علم ازل سے

موجود ہوگا اور اس کا علم بنفسہ اُسے عالم کا علم ہے تو عالم کے ساتھ اُس کا علم ازل سے موجود ہے۔

پس حق تعالیٰ جلے شانہ کو عالم کا علم عالم کے عدم کے حال میں تھا چنانچہ اُس نے اسے اپنے علم کی صورت میں پیدا فرمایا۔ تاہم اس کا بیان کتاب کے آخر میں آئے گا۔ اور یہ قدر کا ایک راز ہے جو اکثر محققین سے پوشیدہ ہے۔

اندریں صورت عالم میں اختراع کی بات درست نہیں تاکہ ایک وجہ سے اختراع کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر اس وجہ سے نہیں ہوتا جس کا اقتضا حقیقت اختراع کرتی ہے کیوں کہ یہ امر خباب الہی میں نقص کی طرف سے جاتا ہے پس لفظ اختراع صرف عبد میں کہنا درست ہے۔

اختراع کون کرتا ہے؟

یہ امر اس طرح ہے کہ درحقیقت مخترع اختراع نہیں کرتا یہاں تک کہ پہلے اُس مثال کی اختراع کرے جس کے اظہار کی مراد کو فی نفسہ وجود میں لانا ہے پھر جس چیز کی مثل اُس کے علم میں تھی اُسے قوت عمل سے وجود حسی کی طرف اُس شکل پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اب جبکہ وہ کس چیز کو فی نفسہ پہلے اختراع نہیں کرتا تو وہ حقیقتہً مخترع نہیں ہوگا۔

پھر جب تجھے اُس امر پر قدرت حاصل ہو جائے جس کا علم تجھے کسی دوسرے شخص سے ہوا اور اُس کی شکل کی ترتیب کی مثل وجود میں ظاہر نہیں ہوتی تو جب بھی تجھے اُس کا علم تو ہو ہی چکا ہے جسے تو نے اپنے علم کے مطابق وجود کی صورت میں ظاہر کر دیا۔

اندریں صورت نفس الامر میں تو اپنی ذات کے نزدیک اُس چیز کا مخترع نہیں اور نہ ہی تو نے اُس کی اختراع کی ہے۔

چنانچہ فی الحقیقت مخترع وہ ہو سکتا ہے جو فی نفسہ اس چیز کی مثال کی اختراع کرے اور پھر تجھے اس کا علم عطا کرے اور اگر لوگ اس اختراع کی نسبت تیری طرف محض اس لیے گردیں کہ تیری تیار کردہ چیز تجھ سے پہلے انہوں نے کہیں نہیں دیکھی تو تجھے ان کی باتوں پر دھیان نہ دینا چاہیے جو تیرے امور کو نہیں جانتے بلکہ تجھے اس امر کی طرف رجوع کرنا چاہیے جسے تو بذاتہ جانتا ہے۔
خدا کا تدبیرِ عالم فرمانا اختراع نہیں ہے۔

جان لیں کہ باحق سبحانہ، تعالیٰ نے اس شخص کی طرح تدبیرِ عالم نہیں کی جسے کچھ حاصل نہ ہو اور نہ ہی اس نے جہان کو پیدا کرنے میں غور و فکر سے کام لیا ہے اور نہ ہی یہ امور اس کی ذات والا صفات کے لیے جائز ہیں۔ اور نہ ہی فی نفسہ اس نے کسی ایسی چیز کی اختراع فرمائی ہے جس پر وہ پہلے موجود نہ تھی اور نہ ہی فی ذات اس نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس چیز کو ایسے اور ایسے بناؤں گا، لہذا یہ تمام صورتیں اس کی ذات پاک کے لیے جائز اور درست نہیں۔

ضروریاتِ اختراع :-

جاننا چاہیے کہ اختراع کرنے والا پہلے موجودات میں موجودہ متفرق اجزاء کو حاصل کرتا ہے پھر اپنے ذہن و سمیت میں ان اجزاء کی اس طرح تالیف کرتا ہے کہ متبذل ازیں اس کی مثال اس کے علم میں نہ تھی اور اگر تھی بھی تو کچھ حرج نہیں کیونکہ یہ اس پہلے شخص کی طرح ہے جس پر کسی نے سبقت حاصل نہیں کی جیسا کہ شعراء اور فصحاء حضرات اختراع معانی میں حسنِ نگارش کا استہمام کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں اختراع کو ان معنوں میں بھی لیا جاتا ہے کہ کسی کی اختراع کردہ چیز کا اس سے پہلے بھی کوئی مخترع ہو واجبِ سننے والا اس کے بارے میں سُنے تو اسے سرفراہ اور چوری کا گمان کرے۔

پس اگر مخترع اپنی اختراع سے لذت اندوز ہونے اور تمتع حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ تو اُسے یہ حق نہیں پہنچا کر اپنی پیدا کردہ مخصوص چیز کے علاوہ کسی چیز پر نظر رکھے اس لئے کہ اگر مخترع ایسی چیز کو دیکھے گا جو اس سے پہلے ہی اختراع کی جا چکی تھی اور اس نے بعد میں اختراع کی ہے تو بسا اوقات یہ امر اس کی ہلاکت اور بیکار چھٹ جانے کا باعث بھی ہو جاتا ہے۔

اکثر علماء بلغاء ریاضی دان، بڑھتی اور معمار کاری گرا اختراع کیا کرتے ہیں اور بہت سے مخترعین کی فطرت میں ذکاوت ہوتی ہے اور وہ اپنے عقول پر کامل تصرف رکھتے ہیں چنانچہ حقیقت اختراع اُس شخص پر درست ہوگی جو کسی ایسی چیز کو اپنی فکر سے نکالے جو اُس کے علم میں اس سے پہلے نہ تھی، اور نہ ہی کسی دوسرے شخص کو اُس سے پہلے قوت یا قوت و فعل کے ساتھ اُس کا علم ہو خواہ ان علوم ہی سے کیوں نہ ہو جس کی غایت و انتہا عمل ہے۔

علم اللہ سے ازیلی ہے۔

اس کے برعکس اللہ جل شانہ، عالم کو ازیلی ہی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جانتا ہے اور اُس پر یہ حالت کبھی نہیں آتی جس میں اُسے اس عالم کا علم نہ رہا ہو پس اس نے فی نفسہ ایسی کوئی چیز اختراع نہیں فرمائی جس کا اُسے علم نہ ہو۔

اب جبکہ علماء باللہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پاک قدیم اور ازیلی ہے تو ثابت ہوا کہ اُس نے بالفصل ہماری اختراع فرمائی ہے نہ کہ اُس نے فی نفسہ ہماری مثال کی اس طرح اختراع فرمائی ہے جو اُس کے علم کی صورت میں ہے کیونکہ ہمارا وجود اُس حد پر تھا جو اُس کے علم میں ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم وجود کی طرف اُس حد پر نکلتے جو اُس کے علم میں نہ ہوتی اور جو بات اُس کے علم میں نہ ہوتی اُس کا وہ ارادہ نہ فرماتا اور جس چیز کا وہ ارادہ نہ فرماتا اور اُس کا علم نہ رکھتا تو اُسے پیدا نہ فرماتا۔

انہیں صورت ہماری موجودگی و طرح پر ہو سکتی تھی یا تو یہ کہ ہم خود بخود *Automatic* پیدا ہو جاتے یا انفا ق پیدا ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہمارے وجود کا عدم سے انکار دست نہ ہوتا حالانکہ ہمارے عدم سے وجود میں آنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہونے پر برہان و لایت کرتی ہے کہ اُس نے ہمیں وجود دینا چاہا تو ہمیں اُس صورت ثانیہ پر پیدا فرمادیا جو ہمارے ساتھ اُس کے علم میں تھی اور ہم اپنے اعیان و وجودات میں معدوم تھے۔

اب جبکہ مثال میں اختراع نہیں تو صرف اختراع فعل باقی رہ جائے گی اور یہ امر عین میں موجود مثال کے عدم اور نہ ہونے کی بناء پر درست ہے۔
پس جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اسکی تحقیق کریں اور بعد میں جو کہنا چاہیں کہہ لیں اگر چاہیں تو اُس کا وصف اختراع اور مثال کے ساتھ بیان کریں اور اگر چاہیں تو اس امر کی نفی کریں جسکی نفی ہوئی ہے۔ مگر یہ بات اُس وقت کریں جب اُس امر پر اطمینان حاصل کریں جو میں آپ کے علم میں لایا ہوں۔

تیسری فصل

علم . عالم ، اور معلوم کے بیان میں

الْعِلْمُ وَالْمَعْلُومُ وَالْعَالِمُ
ثَلَاثَةٌ أَحْكُمُوهُمَا وَاحِدٌ
وَأَنْ تَشَاءَ أَحْكَامُهُمْ
ثَلَاثَةٌ أَتْبَهَا الشَّاهِدُ
وَصَاحِبُ الْغَيْبِ رُبِّي وَلِجَدِّ
لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ زَانِدٌ

علم و عالم اور معلوم تینوں کا حکم ایک ہے ۔

اگر آپ چاہیں تو ان کی مثال ان کے تین حکم شاہد یعنی حاضر نے ثابت کیے
ہیں اور صاحب غیب ان تینوں کو ایک دیکھتا ہے بلندی میں اس پر زائد نہیں ۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے جان میں کہ حکم کسی امر کو دل کا اس کی اس حد پر حاصل کرنا
ہے جس پر وہ امر فی نفسہ ہے خواہ معدوم ہو ۔ یا موجود ۔

پس یہ علم وہ صفت ہے جو دل سے حاصل کرنے کو واجب کرتی ہے اور عالم وہ
دل ہے جس سے حاصل کیا جاتا ہے ۔ اور معلوم وہ امر ہے جسے حاصل کرنا ہے جبکہ حقیقت
علم کا تصور انتہائی مشکل امر ہے لیکن حصول علم کے لئے کمر بستہ رہیں جو انشاء اللہ تعالیٰ اس
کے ساتھ ظاہر ہوگا ۔

دل کا آئینہ

جان لیں کہ دل مرآتِ معقولہ معنی صقیل کیا گیا آئینہ ہے اور تمام کہ تمام چہرہ ہے جو کبھی رنگ آلود اور مکدر نہیں ہوتا اور اگر کسی روز اس پر رنگ آلود ہونے کا اطلاق ہو جائے تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ذکرِ الہی اور تلاوت قرآن سے مُصفا کریں۔ حدیث شریف ہے۔

إِنَّ الْقُلُوبَ لِقَصْدَاءُ كَمَا لَقِيْدَاءُ الْحَدِيْدِ اِنْ جَلَدَهَا ذِكْرُ اللَّهِ
وَتَلَاوَةُ الْقُرْآنِ

یعنی دل لوہے کے رنگ کی طرح رنگ آلود ہو جاتے ہیں تو ان کی صفائی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتی ہے۔

لیکن اس ذکرِ الحکیم سے مراد یہ رنگ نہیں کہ دل کے چہرے پر رنگ آجاتا ہے بل جب وہ علم باللہ سے اسبابِ علم کے ساتھ مشغولیت اور تعلق پیدا کر لیتا ہے تو اس غیر اللہ کے تعلق سے دل کی تہہ پر رنگ آجاتا ہے کیونکہ غیر اللہ سے یہ تعلق اس دل کی طرف آنے والی حق تعالیٰ کی تجلی کو سدک دیتا ہے چونکہ حضرت بی علی المولوم معجل ہے اور اُس کے حق میں ہم سے حجاب کا تصور نہیں کیا جاسکتا چنانچہ یہ دل خطابِ شرعی محمود کی جہت سے اُسے قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ اس غیر کے رنگ کو قبول کر چکا ہے اور اس پر قفل لگ چکا ہے اور اندھا پن وغیرہ آچکا ہے۔

مگر حق تعالیٰ تجھے اپنے پاس سے علم عطا فرماتا ہے۔ لیکن اُس کے علم میں غیر اللہ ہے جبکہ علماء کے نزدیک نفس الامر میں وہ علم باللہ ہے اور ہمارے قول کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي الْيَتَةِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ طَمَعُ الْحَمْدِ آيَاتِ

اور بڑے ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔

چنانچہ وہ اُس امر سے پردے میں تھے جبکہ طرٹ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
والہ وسلم خصوصیت سے دعوت دیتے تھے نہ یہ کہ وہ کسی پردہ میں تھے۔ لیکن انہیں
اُس امر سے تعلق پیدا ہو گیا تھا جسکی دعوت انہیں دی جاتی تھی۔

پس وہ اُس امر کے ادراک سے نا بینا ہو گئے تھے جسکی طرٹ سے دعوت دی
جاتی تھی اور انہیں کچھ نظر نہ آتا تھا اور دل تو ہمیشہ جلازمہ مقبولہ صافیہ پر شگافتہ ہیں اور ہر
وہ دل جس میں حضرت الہیہ کی تجلی و ابھرتی ہو یا قوتِ اجمہر کی طرح ہے۔ اور وہ تجلی ذاتی
ہے تو یہ قلبِ مشاہد البیسا مکمل اور عالم ہے جسکے اوپر تجلیات میں سے کوئی تجلی نہیں اٹکے
نیچے تجلی صفات اور دونوں کے نیچے تجلی افعال ہے اور جس پر کوئی تجلی وارڈ نہ ہو وہ دل اللہ
تعالیٰ سے غافل اور قرب الہی سے مرود و محروم کیا گیا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے قلب کے بارے میں جس حد پر ہم
نے ذکر کیا ہے اس پر غور کریں اور دیکھ لیں کہ آپ اسے علم مقرر کرتے ہیں تو یہ درست
نہیں اگر آپ کہیں کہ یہ صفات ذاتیہ ہے تو اس کے بے کوئی راہ نہیں۔ و لیکن یہی سبب
ہے جیسا کہ دل کے بے ظہور معلوم سبب ہے۔

اگر آپ کہیں کہ سبب وہ ہے جو دل میں معلوم حاصل کرتا ہے تو یہ بھی راہ نہیں
ہے۔ اگر آپ کہیں معلوم سے نفس میں مثال منقوش و منطبع ہوتی ہے اور یہ معلوم
کا تصور ہے تو یہ بھی طریق نہیں۔

علم کیا ہے۔

اگر آپ سے کہا جائے کہ علم کیا ہے تو کہیں کہ
ادراک کرنے والے کا اُس حد پر ادراک کرنا جس پر وہ فی نفسہ ہے جسکے اُس کا ادراک
غیر متنع ہو اور جس کا ادراک متنع نہ ہو تو اُس کا ادراک نہ کرنا ہی علم ہے۔ جیسا کہ حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔

الْعَيْنُ عَنْ زَرْبِ الْأَذْرَاقِ

یعنی درک الادراک سے عاجز آنا ہی ادراک ہے۔

پس مقرر کیا گیا کہ علم بالشدہ ہے جس کا ادراک نہ کیا جاسکے۔ اسے جان لیں
 ولیکن اس کا ادراک کسب عقل کی جہت سے نہیں جیسا کہ بغیر اس کے اس کا جاننا
 ہے۔ تاہم اس کا ادراک اس کے جوہر و کرم اور اس کے عطا سے ہوتا ہے۔ جیسا
 کہ اہل شہود و مشاہدہ عارفوں کو اس کی معرفت حاصل ہے۔ اور یہ معرفت مشاہدہ
 سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ نظر کی حیثیت سے قوت عقل کے ساتھ
کیا خدا کی مناسبت مخلوق سے ہے؟

اب جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کسی امر کا علم معرفت کے سوا حاصل نہیں ہوتا
 جو دوسرے امر کے ساتھ اس معرفت سے قبل تھا تو لازماً اس سے دونوں
 معروفوں کے درمیان مناسبت ہوگی اور یہ امر ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور
 اس کی مخلوق کے درمیان کوئی مناسبت اس مناسبت کی جہت سے موجود ہی نہیں
 ہوا شیا کے درمیان ہوتی ہے اور یہ مناسبت جنس نوح یا شخص کی مناسبت ہے
 پس صہمیں کسی چیز کا متقدم اور پہلا علم نہیں جبکہ ساتھ ہم ذات حق کا ادراک
 کر سکیں۔ اس لئے کہ ادراک کے لئے دونوں کے درمیان مناسبت ہونا چاہیے اس کی
 مثال یوں ہے کہ ہم نے افلاک کی طبیعت کو جانا کہ یہ طبیعت خاصہ ہے اور اگر ہل مہات
 اربع کا علم پہلے نہ ہوتا تو ہرگز ہرگز نہ جان پاتے۔

پس صہم نے دیکھا کہ افلاک ان طبائع سے اس حکم کے ساتھ فارغ ہے کہ وہ
 ان مہات سے نہیں تو ہمیں علم ہو گیا کہ حرکت علویہ کی جہت سے جو اشمس ہوا اور مقلیہ
 میں پانی اور مٹی میں ہے افلاک پانچویں طبیعت ہے۔ اور افلاک مہات جو ہر یہ کے
 درمیان جو کہ ایک جنس ہیں کل اور نوعیت کی جامع مناسبت ہے تو یہ نوع ہے

جیسا کہ جنس واحد کے لئے ایک نوع ہو اور ایسے ہی شخصیت ہوتی ہے اور اگر یہ مناسب نہ ہوتا تو ہم علمِ طباہ سے مزاجِ نلک کو نہ جان پاتے۔

برکفِ باری تعالیٰ اور عالم کے درمیان ان وجوہ سے کوئی مناسبت نہیں تو اسے علمِ سابق کی بناء پر بغیر اس کے کبھی نہیں جانا جاسکتا جیسا کہ بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ غائب پر شہاد کا استدلال علمِ دارادہ اور کلام وغیرہ سے ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی ذات پر محمول کرتے ہوئے اُس کی قیاس کرنے کے بعد اُس کی تقدیس و پاکیزگی بیان کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو جان لینا کیسے ہے۔

یہ بات ہمارے علمِ بالبدن تعالیٰ اور ہمارے مذہب کی مؤید ہے وہ یہ ہے کہ علم حسب معلوم ترتب ہوتا ہے اور حسبِ انفعال معلوم اپنی ذات میں اپنے غیر سے منفصل ہوتا ہے اور وہ چیز جس کے ساتھ معلوم منفصل اور علیحدہ ہوتا ہے یا تو جوہریت کی جہت سے ذات ہوگی جیسا کہ عقل یا نفس یا پھر اپنے مزاج کی جہت سے ذات ہوگی۔ جیسا کہ حرارت اور آگ کا جلانا ہے۔

تو جس طرح عقل نفس سے اپنی جوہریت کی جہت سے علیحدہ ہے ایسے ہی آگ اپنے غیر سے الگ ہے جیسا کہ ہم نے اس کا ذکر کیا۔

اب یا تو وہ اُس سے بذاتہ منفصل اور علیحدہ ہے مگر جس کے ساتھ اُس میں وہ معمول ہے یا حال کے ساتھ ہے جیسا کہ بیٹھنے والے کا بیٹھنا اور کتابت کرنے والے کا لکھنا اور یا ہمت کے ساتھ ہے جیسا کہ سیاہ کی سیاہی اور سفید کی سفیدی اور یہ اہل عقل کے نزدیک مدارِ عقل کا حصہ ہے تو خارج کی حیثیت سے عقل کے لئے اُس سے کوئی معلوم نہیں پایا جاتا جیسا کہ ہم نے اُس کا وصف بیان کیا مگر جاننا چاہیے کہ جو چیز اپنے غیر سے الگ ہوتی ہے یا تو وہ اپنے

جوہر کی جہت سے ہوگی یا اپنے مزاج یا حال یا ہمت کے اعتبار سے ہوگی اور عقل ایسی کسی چیز کو نہیں پاسکتی جس میں یہ چیزیں نہ ہوں اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نہیں پائی جاتیں تو بحیثیت ناظرہ باعث کے عقل ہرگز ہرگز اس سے نہیں جان سکتی اور عقل اسے اس نظر و برہان کی حیثیت سے جان بھی کیسے سکتی ہے جسکی طرف حس یا ضرورت یا تجربہ کا استثناء ہو، اور باری تعالیٰ جل شانہ کا ادراک ان اصولوں سے نہیں ہو سکتا جن کی طرف عقل اپنی برہان میں رجوع کرتی ہے اس وقت اس کے لئے برہان وجودی درست ہوگی۔

پس اہل عقل کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ دلیل کی جہت سے اپنے رب کو جانتا ہے اور باری تعالیٰ جل شانہ کو اس نے معلوم کر لیا ہے۔ اگر یہ اہل عقل فصاحیہ، طبعیہ، تکوینیہ، انبغاثیہ اور ابداعیہ مفعولات کی طرف دیکھتا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے فاعل سے ناواقف ہے تو جان لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلیل کے ساتھ کبھی نہیں جانا جاسکتا۔ لیکن اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے اور عالم اس کا محتاج ہے اور عالم کی محتاجی ذاتی ہے جس سے اس کے لئے ہرگز ہرگز چارہ کار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

پس جو شخص چاہتا ہے کہ توحید کے لب لباب کی معرفت حاصل کرے تو اسکی کتاب عزیز قرآن مجید میں وارد ہونے والی آیات توحید پر غور کرنا چاہیے اس لئے کہ جس قدر کوئی اپنی ذات کو جانتا ہے دوسرا اپنی ذات سے اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو وصف بنفسہ بیان فرمایا ہے اس پر غور فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو یہ نفیم عطا فرمائے۔

کہ آپ اس علم الہی کی واقفیت حاصل کر لیں جسکی طرف عقل اپنی فکر سے ابدلاً یا ورتاک
رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم اس باب سے ملحقہ باب یعنی باب سوم میں عنقریب توحید
کے بارے میں آیات بنیاتی نقل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا فہم نصیب
فرمائے اور ان عالموں میں سے نبائے جو اس کی آیات کا شعور رکھتے ہیں آمین۔

باب دوم کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَائِرِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

منتشر و ماہ
ناپز صائم چشتی

باب سوم

قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والے اُن کلمات کا بیان جن سے تنزیہیہ باری تعالیٰ میں تجسیم و تشبیہ کا اطلاق ہوتا ہے جب کہ ظالم اس چیز کو بڑی برتری کہتے ہیں۔

تنزیہیہ باری تعالیٰ

فی ظنر العبد الی ربہ	فی قدس الابواب تنزیہیہ
وعلوہ عن ادوات ات	تلحق بالکیف وتشبیہ
دلالتہ تحکم قطعاً علی	منزلۃ العبد وتنزیہیہ
وصحۃ العلم واثباتہ	وطرح بدعی وغوبہ

تنزیہیہ و قدس میں بزرگی کی نظر اپنے رب کی طرف ہے

اُس کی بلندی سے کیفیت و تشبیہ کے ساتھ آلات و اسباب ملحق ہیں
منزلتِ عباد اور حق کی دوری ایسی دلالت ہے جس کا حکم قطعی ہے

علم کی صحت و اثبات سے بدعی اور اُس کے توہمات کو رد کر دیا اور اُس کے دعویٰ کو پیشکش ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے۔ جاننا چاہیے کہ اُس کی بلندی و پستی کی وہ تمام تر معلومات جن کی عقل حائل ہے بغیر واسطہ کے اللہ تعالیٰ سے ماخوذ ہیں پس کائنات کے اعلیٰ و اسفل علم اور نفیس اشیاء کے وجود کو اُس کی عطا سے معرفت کے حصول پر اُس کے نور و تجلی اور فیض اقدس سے بہت

کچھ کر سکتا ہے

نون کیسے فائدہ اٹھاتا ہے

عقل حق تعالیٰ سے مستفید ہو کر نفس کو مستفید کرتی ہے اور نفس عقل سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اُس کا فعل اُن تمام اشیاء میں جاری ہے جس کے ساتھ اُس کے علاوہ عقل کے جاننے کا تعلق ہے۔

اس کے علاوہ کہنا یہ ہماری اپنی لگائی ہوئی وہ قید ہے جس کا ذکر ہم نے آپ کی نگاہ میں افادہ و تحفظ کے نام سے اللہ تعالیٰ کے اُس قول سے کیا ہے ہم جانتے ہیں اور وہ عالم ہے تو سبب کو جان لیا۔

جان لیں کہ عالمِ ہم عقلِ اول سے کچھ فائدہ نہیں لیتا اور اس کے لئے دو مہیموں پر دلالت کرتا ہے بلکہ وہ اور یہ ایک مرتبہ میں ہیں جیسا کہ قطب کے حکم سے افراد ہم سے خارج ہیں۔ اگرچہ افراد سے قطب ایک ہوتا ہے لیکن عقلِ افادہ کے ساتھ مخصوص ہے جب کہ افراد کے درمیان قطب تولیت سے مخصوص ہے اور وہ سوائے علمِ مجرد و توحیدِ خاص کے اُس تمام میں جاری ہے جس کا تعلق عقل کے علم سے ہے۔

یقیناً یہ امر جمیع وجوہ سے تمام معلومات کے مخالف ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کی مخلوق کے درمیان ہرگز ہرگز مناسبت نہیں اور اگر ایک روز کے لئے مناسبت کا اطلاق ہو جیسا کہ امام ابو حامد غزالی نے اور دوسروں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے تو یہ تکلف اور حقائق سے بعید تیرہ جہہ ہے۔

حادث و قدیم کے درمیان کوئی نسبت نہیں پس محدث اور قدیم کے

درمیان کون سی نسبت ہے یا یہ کہ اُسے کیسے تشبیہ میں لایا جاتے جو مثال کو قبول نہیں کرتا اس کا مثال قبول کرنے والے کے شاہ ہونا معاملہ ہے چنانچہ العباس بن عرفیہ عنہما جی نے "محاسن المجالس" میں فرمایا جسکا اُس کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کے اور اُس کے بندوں کے درمیان نسبت نہیں سوائے عنایت کے اور نہ سبب ہے سوائے حکم کے اور نہ وقت ہے سوائے ازل کے اور جو باقی ہے وہ اندھا پن اور طبعیس ہے اور ایک روایت میں اندھے پن کے بالکسر کہا گیا کہ علم ہے پس اُسے دیکھیں جو اس کلام کا حسن، اس معرفت باللہ کا کمال اور اس مشاہدہ کا اقدس ہے اور دیگر جو ان کلمات کے ساتھ کہا۔ اللہ تعالیٰ اُس سے نفع عطا فرمائے۔

علم باللہ اور ادراک عقل اور نفس نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہیں مگر اس حیثیت سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ و تقدس موجود ہے اُس کے ساتھ جو الفاظ مخلوق کے حق میں یا مرکبات وغیرہ کے توہم میں آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عقل سلیم کی نظر میں اُس کے فکر و عصمت کے اعتبار سے ہے۔ بخلاف اس کے کہ اس پر یہ وہم جائز نہیں اور نہ اس پر یہ لفظ عقلاً اُس وجہ سے اس پر جاری ہوتا ہے جسے مخلوقات قبول کرتی ہے۔

یقیناً اس کا اطلاق سامع کے نزدیک انہما پر ثبوت وجود کے لئے تقریب کی وجہ پر ہوتا ہے نہ کہ اُس حقیقت کے ثبوت کے لئے جو جس پر حق ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وعدہ کے ارشاد سے شرعاً واجب ہے کہ اس کا اقرار کریں۔

جاننا چاہیے کہ یقیناً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میری

فکر اپنی نظر کے موافق جان لو تاکہ علم کو جو ہے ہمارا ایمان درست ہو جیسا کہ تیسرے فیضان
سے وہ علم درست ہے جو تعریف سے قبل ہے تو یہ وہ امر ہے جو بعض لوگوں کی
نظر میں اس امر پر وعدہ ہے اور ہماری نظر نے اسے اس میں نہیں دیکھا تو
اس کی معرفت کی طرف کیسے پہنچ سکتا ہے۔

پس ہم نے حکم انصاف پر دیکھا اور جو اس کی عقل کامل کو ممکنہ جدوجہد
کے بعد اس سے نظر آیا اس سے اللہ سبحانہ کی معرفت کی طرف سوائے اس کی
معرفت سے عاجز آنے کے کوئی امر نہیں پہنچتا۔ اس لئے ہم اس کی معرفت کو
طلب کرتے ہیں جیسا کہ اس حقیقت کی جہت سے تمام اشیاء کی معرفت
طلب کرتے ہیں جو اس پر معلوم ہیں۔

پھر جب ہم نے جان لیا کہ وہ موجود ہے اور اس کے لئے مثال نہیں اور
نہ ہی ذہن میں اس کا تصور کیا جاسکتا ہے نہ اس کا ادراک ہو سکتا ہے تو یہ
عقل اسے کیسے ضبط کر سکتی ہے جو باوجود اس کے وجود کے ثبوتِ علم کے مجاز نہیں۔
پس ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنی الوہیت میں اکیلا موجود ہے اور
یہ وہ علم ہے جسے ہم سے اس کی ذات کی اس حقیقت کے ساتھ دوسرے
عالمین طلب کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ سبحانہ بذاتہ جانتا ہے اور وہ عدمِ علم
کے بعد علم ہے جو ہم سے طلب کرتے ہیں جب کہ عقل کی نظر میں مخلوقات میں
کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں اور نہ وہ اس سے کسی چیز کے مشابہ ہے
جب ہمیں کہا گیا ہے تو جان لیں کہ یہ لا الہ الا اللہ ہے جو ہم پر پہلے واجب تھا۔
جو علم ہے اسے ہم جانتے ہیں اور ہمیں اس کا علم ہے اور بے شک
ہم اسے جانتے ہیں جو علمِ العلم سے پہلے ہم پر واجب ہے۔

الحمد للہ اٹھویں جز تمام ہوئی:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

الفاظ کی اصلیں

ہم نقل ہیں اس کے لئے مطالب کی چار اہمیات ہیں۔
ہل، ما، کیف، لم، یعنی کیا، جو، کیسے اور نہیں۔

ہل اور لم دو بسیط روحانی مطلب ہیں۔ دونوں کا ساتھی ما ہو ہے۔
پس ہل اور لم بساط کی دو درست اصلیں ہیں، اس لئے کہ ما ہو میں خاص
ترکیب سے ضرب ہیں اور ان چاروں مطالب میں وہ مطلب نہیں پہنچتا جس
کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اُس کی حقیقت عطا ہونے کی جہت سے سوال کیا
جاتے کیونکہ علم توحید کی معرفت سوائے اس کے درست نہیں کہ جو اس میں
ما سوا اللہ سے پایا جاتا ہے اُس کی نفی کی جاتے اس لئے کہ اُس نے فرمایا
ہے۔ "لَیْسَ کَمِثْلِ شَیْءٍ" اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبُّ
الْعِزَّتِ عَمَّا یَصِفُوْنَ، یعنی تیرا رب رب العزت اُس چیز سے پاک ہے
جس سے اُسے متصف کرتے ہیں۔ پس علم کا سلب ہونا ہی اللہ کے ساتھ علم ہونا ہے جیسا کہ
ارواح سے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں وہ ان کی غیر سے پاک
ہیں، کیونکہ اُن کے حقائق کا اس عبارات میں تخالف ہے۔

ایسے ہی ارواح پر جن آلات و اسباب کا اطلاق ہوتا ہے جن کی ساقہ
آن سے سوال کیا جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اُن سے کا اطلاق جائز نہیں
اور نہ ہی اُس توحید پرست محقق کو حق پہنچتا ہے جو اپنے خالق اور بنانے والے
کا احترام کرتا ہے کہ وہ ان الفاظ کا اُس پر اطلاق کرے اس لئے کہ وہ

ان مطالب کو کبھی نہیں جان سکتا۔

حق تعالیٰ کا ادراک نہیں ہو سکتا

وصل پھر ہم نے تمام ماسوا اللہ کو دیکھا تو اُسے دو قسموں پر پایا۔

۱۔ اُس کا ذات کے ساتھ ادراک کرنا اور یہ محسوس اور کثیف ہے۔

۲۔ اُس کا فعل کے ساتھ ادراک کرنا تو یہ معقول اور لطیف ہے، اس

مقام پر معقول محسوس سے بلند ہو جاتا ہے

اگر اُس کی ذات کا ادراک مقصود ہو تو وہ منزہ ہے چنانچہ سوائے

اس کے نہیں کہ اُس کا فعل کے ساتھ ادراک ہو سکے جب کہ یہ مخلوقوں کے

اوصاف ہیں۔ اور حق تعالیٰ و تقدس کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا جیسا کہ

محسوس یا اُس کا فعل اور جیسا کہ لطیف یا معقول اس لئے کہ حق سبحانہ

تعالیٰ اور اُس کی مخلوق کے درمیان ہرگز ہرگز مناسبت نہیں کیونکہ وہ ہمارے

لئے غیر مدرکہ ہے یعنی ہم اُس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اُس سے محسوس کی مشابہت ہو

مصنوعات صالح کو نہیں جانتیں

اُس کا فعل لطیف امر کے فعل کے مانند نہیں کہ لطیف کے مشابہ ہو۔
اس لئے کہ حق تبارک و تعالیٰ کا فعل اشیاء کو پیدا کرتا ہے کسی چیز کا فعل

نہیں ہوتا جب کہ لطیف روحانی اشیاء سے کسی چیز کا فعل ہے تو دونوں کے

درمیان کون سی مناسبت ہوگی۔ اب جب کہ فعل میں مشابہت ممنوع ہے تو ذات

میں مشابہت کا ممنوع ہونا زیادہ مناسب ہوگا۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فعل سے کسی چیز کو متحقق کریں تو حسبِ احسان

مفعولِ صنّاعی کی طرح اس فعل کے مفعول کو دیکھیں، جیسا کہ قمیص اور کرسی۔ ہم نے انہیں اس حال میں پایا کہ یہ اپنے کاریگر کو نہیں جانتیں مگر اُن کی ذات اپنے بنانے والے کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ اُسے اُس کی صنعت سے پہچانا گیا۔

مفعولات کا تعارف

ایسے ہی مفعولِ تکوینی یعنی فلک اور کواکب اپنے صانع کو نہیں جانتے اور نہ اپنے ترکیب دینے والے کو جانتے ہیں اور نہ نفسِ کلّیہ ہے جو اُن پر محیط ہے۔

ایسے ہی مفعولِ طبیعی ہے جیسا کہ معدنیات پتھر، مونا اور نباتات و حیوانات ہیں۔ یہ مفعولِ تکوینی سے طبیعی طور پر کام کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے فاعل سے واقف نہیں ہو پاتے جو کہ فی الحقیقت فلک اور کواکب و ستارے ہی پس افلاک کا وہ علم نہیں اور نہ ہی وہ اس کا ہم ہے جسے اُن جانتا ہے اور نہ ہی تیری جس اُس کا۔ ادراک کر سکتی ہے۔ اور سورج کا اُس کی اپنی ذات میں جسم کہاں ہے جسے ہم اُس کے لئے دیکھتے ہیں۔ یقیناً علمِ افلاک اُس کی رُوح اور اُس کے اُس ملنے کی جہت سے ہے جو اُس کے اُلئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسِ کلّیہ محیط سے بنائے، یہی امر افلاک اور جو افلاک میں ہے، کے ہونے کا سبب ہے۔

ایسے ہی مفعولِ انبغاثی ہے۔ اِس نفسِ کلّیہ کا عقل سے مبعوث ہونا حضرت وحیہ کلّیہ رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں حقیقتِ جبرائیلیہ کا مبعوث ہونا ہے۔ یقیناً وہ قطعاً نہیں جانتا کہ اُس کی بعثت اُس سے ہوئی ہے۔ کیونکہ وہ اُس کے احاطہ کے تحت ہے اور اُس نے اُس کا احاطہ کر رکھا

ہے۔ اس لئے کہ یہ اُس کی خاطر وں سے خاطر ہے۔ تو جو اُس کے اوپر ہے اور جو اُس میں اُس سے نہیں ہے اُسے کیسے جانے گا۔ سوائے اُس کے کہ جو اُس میں ہے اُس سے بھی سوائے ماہیت کے نہیں جانتا پس وہ اُس کی ذات کے ساتھ جانتا ہے نہ کہ دونوں کے سبب کو جانتا ہے۔

ایسے ہی مفعول ابراعی ہے۔ یہ ہمارے نزدیک حقیقتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہمارے علاوہ کے نزدیک عقلِ اول ہے اور یہ قلمِ اعلیٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی چیز کے بنایا اور وہ ہر مفعول سے اُس کے فاعل کا ادراک کرنے سے عاجز و قاصر ہے جس کا پہلے ذکر ہوا۔ اس لئے ہر فاعل و مفعول کے درمیان وہ چیز ہے جس سے وہ ضربِ مناسبت و مشابہت ہے جو بیان ہوتی۔

پس اُس سے دونوں کے درمیان مناسبت کی مقدار جانتا ضروری ہے رہا جو ہر یہ یا اس کے علاوہ کی جہت سے جو ہر یہ یہ دوسری جہت ہے۔ تو حق تعالیٰ اور مبدعِ اول کے درمیان مناسبت نہیں۔ پس وہ اپنے فاعل کے ساتھ اُس کے علاوہ اسبابِ مفعول سے اُس کی معرفت سے عاجز ہے اس لئے کہ مفعول اُس چیز سے عاجز ہے جو اُس کے فاعل کے لئے اُس کے ادراک و علم کی وجہ سے مشابہ ہے۔ پس اس پر غور کریں اور اس کی تحقیق کریں تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محدث کے تعلقِ علم سے توحید کے باب میں بہت زیادہ نافع ہے۔

حواسِ خمسہ کا ادراک

وصل : اس کی تائید ہمارے اُس بیان سے ہوتی ہے کہ انسان اپنی پانچوں

حسبہ قوتوں، شامہ، طاعمر، لامسہ، سامعہ اور باصرہ میں سے کسی ایک قوت کے ساتھ تمام معلومات کا ادراک کر سکے۔

باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت نزدیک و دور سے رنگوں اور تغیرات و اشخاص کا ادراک کرتی ہے چنانچہ ایک چہینہ کا ایک میل سے جو ادراک ہوتا ہے ویسی وہ اسے دو میل سے نظر نہیں آتی اور اسے بیس گز کے فاصلہ پر ویسا ہی نہیں دیکھا جاسکتا جو ایک ہاتھ کے مقابلے میں دوسرے ہاتھ کی دوری تک کا ادراک ہوتا ہے۔

پس جو شخص اس کو دو میل سے دیکھتا ہے تو اسے نہیں جانتا کہ یہ جو ایک میل سے دیکھتا ہے تو وہ اسے پہچانتا ہے کہ وہ انسان ہے یا درخت؟ اور جو بیس گز کے فاصلے پر ہے وہ اس کے رنگ کو پہچانتا ہے کہ سفید ہے یا سیاہ، اور جس کے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہے وہ جان لیتا ہے کہ ازرق ہے یا اکل یعنی اس کا رنگ نیلا ہے یا سبز، پس ایسے ہی قرب و بعد سے اس کے مدرکات میں تمام حواس ہیں۔

ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے وقت میں اسے محسوس نہیں کیا جاسکتا یعنی جس کے ساتھ اس کا ادراک نہیں ہو سکتا تو اسے جس کے طریق سے نہیں جان سکتے۔

یہی قوت خیالیہ! تو یہ قوتی ضبط کرے گی جو اسے جس عطا کرے گی اور یا نہ صورت ہوگی جو اسے اس کے بعض محسوسات پر بعض کو محمل کرنے پر فکروں کا اور یہاں معرفت حق کا طریقہ چھ پر منتقلی ہوتا ہے تو یہ ان کی زبان ہے ہماری زبان نہیں ہے۔ اگرچہ حق ہے لیکن یہ ان کی طرف منسوب ہے تو ہم نے ان سے نقل کیا ہے۔

پس! اس قوت کا بڑھنا کیسا ہی ہوا جس کا ادراک قطعی طور پر جس سے

ہیں بڑھ سکتا اور بے شک ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا تعلق باطل
ہے تو یقیناً اس کے ساتھ تعلق خیال باطل ہوگا۔

قوتِ مفکرہ

رہی قوتِ مفکرہ تو انسان ہمیشہ اُن اشیاء میں غور و فکر کرتا ہے جو اُس کے پاس موجود ہوں اور جو اُسے ادراکِ عقل اور حواس کی جہت سے جلی ہوں، اور ان اشیاء کے بارے میں خزانہ خیال میں غور و فکر کرنے سے وہ ایک دوسرے امر کو جان لیتا ہے جس کے درمیان اور اُن اشیاء کے درمیان ایک مناسبت ہوتی ہے جن میں اُس نے غور و فکر کیا تھا،

چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کی مخلوق کے درمیان مناسبت موجود نہیں لہذا فکر کی جہت سے اللہ تعالیٰ کو جان لینا درست نہیں۔ اسی لئے علماء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کر دیا ہے۔

قوتِ عقلیہ

رہی قوتِ عقلیہ، تو ذاتِ باری تعالیٰ کا ادراک عقل نہیں کر سکتی کیونکہ عقل اُسی امر کو قبول کرے گی جس کا اُسے بدیہی علم ہو یا اُسے غور و فکر نے دیا ہو۔ چونکہ فکر کا ادراک الہی کر لینا باطل ہے اس لئے عقل کا بھی اُسے ادراک کر لینا باطل ہوگا۔ لیکن عقل کے لئے یہ امر ہے کہ جو کچھ اُس کے پاس ہے اُس کو سمجھے اور اُسے ضبط و محفوظ کرے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اُسے جو معرفت عطا فرماتا ہے وہ عقل کے سمجھنے سے ہوتی ہے نہ کہ فکر کے طریق سے۔

تو یہ وہ امر ہے جس سے ہم روکتے نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے یہ معرفت عطا فرمادیتا ہے اور اس کے ادراک کے ساتھ عقل مستقل نہیں ہوتی لیکن اُسے قبول کرتی ہے اور اس پر دلیل و برہان

تاتم نہیں ہوتی کیونکہ یہ ادراک عقل کے طور کے درار اور علامہ ہے ۔

پھر ان اوصاف ذاتیہ کو عبادت میں لانا ممکن نہیں کیونکہ یہ تمثیل و قیاس سے خارج ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ۔

اور ہر وہ عقل جس پر اس معرفت سے کوئی چیز کشف نہیں ہوتی دوسری عقل سے سوال کرتی ہے جس پر اس سے کوئی امر منکشف ہوا ہو اور اس عقل میں قوت نہیں ہوتی کہ اس سے عبادت کا سوال کیا جائے اور نہ ہی اس میں ممکن ہوتا ہے ۔

اس لئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ۔ درک الادراک سے عاجز ہونا ہی ادراک کر لینا ہے ۔

اور اس کلام کے لئے دو مرتبے ہیں ۔ پس غور فرمائیں اور سمجھ لیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی فکر و نظر سے اپنی عقل کے ساتھ تلاش و طلب کرتا ہے وہ سرگردانی میں پڑا ہوا ہے ۔ اس کے حسب حال یہی ہے کہ وہ اس امر کو قبول کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے پس اس پر غور کریں ۔

قوتِ ذاکرہ

یہی قوتِ ذاکرہ ؛ تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کو جان لینے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ قوت محض اس امر کو یاد دلاتی ہے جو عقل کے علم میں تھا پھر اس سے غفلت ہوئی یا اسے بھول گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قوتِ ذاکرہ کے لئے بھی راہ نہیں جب کہ انسان کے مدارک کا انحصار انہی امور پر ہے جو اس کے ساتھ ہیں اور یہ وہ ہیں جو اس کی ذات نے اسے دیئے اور انہی میں اس کا کسب ہے اور کچھ باقی نہیں مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو قبول کرنے کے لئے عقل

اُسے عطا کرتی ہے۔ تو وہ دلیل کی جہت سے سوائے معرفت وجود کے کبھی نہیں جانا پہچانا جاسکتا۔ کیونکہ ایسا وہی معبود ہے دوسرا نہیں۔

اور انسان کے لئے کبھی بھی ایسا ممکن نہیں کہ وہ ایسی چیز کا ادراک کر سکے جو اُس میں موجود نہ ہو اور اگر وہ چیز اُس میں نہیں تو اُس کا کبھی وہ ادراک کر سکتا ہے اور نہ اُسے پہچان سکتا ہے۔

تو جب وہ کسی چیز کو نہیں پہچان پاتا مگر اُس کو جو اُس میں وہ چیز یا اُس کی مثل موجود ہوتی ہے اُسے پہچانتا ہے اور وہ اُسے پہچانتا ہے جو اُس کے مشابہ اور ہم شکل ہو۔

جب کہ باری تعالیٰ قُلْ مُحَمَّدٌ اَلْکَیْمُ نہ تو کسی چیز کے مشابہ ہے اور نہ ہی کسی چیز میں اُس کی مثل ہے تو اُس کی پہچان کبھی نہیں ہو سکتی۔

اور ہمارے بیان کی تائید اِس امر سے ہوتی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اشیاء طبعیہ غذا کو قبول نہیں کرتیں مگر اپنی ہم شکل اشیاء سے اور جو اُن کی ہم شکل نہیں اُن سے قطعی طور پر غذا کو قبول نہیں کرتیں۔ اِس کی مثال یہ ہے کہ معدنیات و نباتات اور حیوانات میں سے موالد چار طبائع سے مرکب ہیں اور موالد غذا کو قبول نہیں کرتے مگر انہی طبائع سے کیونکہ اُن میں اِس سے اُن کا حصہ ہے۔

اور اگر خلقت میں سے کوئی اِن طبائع سے ترکیب کردہ اپنے جسم کی غذا کسی ایسی چیز سے بناتے جو اِن طبائع کے علاوہ ہو یا اِن سے مرکب نہ ہو تو اُسے اِس کی استطاعت نہیں۔

تو جیسے اجسام طبعیہ سے کسی چیز کے لئے غذا کو قبول کرنا ممکن نہیں سوائے اُس چیز کے جو اِن طبائع میں سے ہے جس سے وہ ہیں ایسے ہی کسی کے لئے ہرگز ہرگز یہ ممکن نہیں کہ وہ ایسی چیز کو جان لے جس کی مثل اُس میں نہیں۔

کیا آپ نے نفس کو نہیں دیکھا کہ وہ عقل سے اسی امر کو قبول کرتا ہے جس میں اُس کا تشارک و تشاکل ہے اور جس میں اُس کی مشارکت نہیں۔ اُسے کبھی نہیں دیا جاتا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اِس میں کوئی چیز نہیں تو اِس پر دُجرت کوئی وجہ بیان کرنا جائز نہیں اور اُسے کوئی بھی اپنی ذات اور فکر سے نہیں جان سکتا۔ حضور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عقلوں سے بھی ویسے ہی پوشیدہ ہے جیسے آنکھوں سے پردے نہیں ہے اور علما اعلیٰ بھی اُسے ویسے ہی تلاش کرتے ہیں جیسے تم تلاش کرتے ہو۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہ تو عقل اپنی فکر کے ساتھ کر سکتی ہے اور نہ آنکھ اپنی بصیرت کے ساتھ کر سکتی ہے جیسا کہ آنکھ اُسے نہیں دیکھ سکتی تو ہم اِس سے پہلے اپنے باب میں اِس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہمیں یہ ابہام کیا اور ہمیں اُس امر کا علم دیا جسے ہم نہیں جانتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔

ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ یہ بیان کریں اور مماثلت و مشابہت کی نفی کرنا چاہیے اور فرقہ مشبہ سے جو بھی گمراہ ہوا وہ تامل سے ہوا ہے۔ اُن لوگوں نے آیات و اخبار میں وارد ہونے والے اُس امر کو بغیر اُن میں نظر کیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ یہ واجب ہوتی ہے انہوں کی طرف سبقت کرنے والی مشابہت پر محمول کر لیا۔

تو یہ امر انہیں جہالت محض اور کفر صریح کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ اور اگر وہ لوگ سلامتی کے طلب گار ہوتے تو اُن آیات و اخبار کے معانی کو بغیر کسی چیز کی طرف لوٹانے کے اسی حال پر چھوڑ دیتے جس پر وہ آتی تھیں اور اُن کا علم

اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتے ہوئے کہتے ہم نہیں جانتے تو اُن کے لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان لَیْسَ کَمِثْلِ شَيْءٍ کافی ہوتا یعنی اُس کی مثل کوئی چیز نہیں۔

جب اُن کے پاس ایسی کوئی حدیث آئے جس میں تشبیہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں چیز کے مشابہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک ذات کی مشابہت کی نفی فرمائی ہے تو اس کے سوا اُس حدیث میں کوئی امر باقی نہیں رہتا کہ اس میں وجوہ تنزیہ سے کوئی وجہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور یہ امر اس لئے آیا ہے کہ عربی زبان کو سمجھا جا سکے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اور آپ حدیث اور آیت میں کبھی ایک جملہ اور ایک لفظ ایسا نہیں پائیں گے جو تشبیہ میں نفس کی صورت آیا ہو اور عربوں کے نزدیک وہ اس کی معتد وجوہ پر حمل نہ ہوتا ہو۔ ان میں سے وہ جملہ یا لفظ بعض کے نزدیک تشبیہ کی طرف اور بعض کے نزدیک تنزیہ کی طرف لوٹتا ہے تو تاویل کرنے والے کا اس لفظ کو تشبیہ کی طرف لوٹانا اس پر زبردستی اور جو کرنا ہے اس لئے کہ اس لفظ کو زبان وضع کرنے سے جو حق دیا گیا تھا اُس نے ادا نہیں کیا۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ظلم و تعدی کرنا ہے کہ اس کی پاک ذات پر ایسا لفظ حمل کیا جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔

اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بعض ایسی احادیث بیان کریں گے جن میں تشبیہ وارد ہوئی ہے اور اُن میں تشبیہ کی نص نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی انگلیاں

پس حجت بالنع اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اگر وہ چاہے تو آپ سب کو ہدایت فرماتے

اُن میں سے ایک حدیث پاک یہ ہے۔

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنَ اصْبَاعِ اللَّهِ

مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

چنانچہ حقیقت و مجاز کے وضع کرنے سے جو امر مقتضی ہے اُس کے اور نقل

کی نظر کے مطابق اللہ تعالیٰ پر عضو کا اطلاق محال ہے۔

اصبع کا لفظ مشترک ہے اُس کا اطلاق عضو پر بھی ہوتا ہے اور نعمت پر بھی ہوتا ہے، چروا ہے نے کہا۔

صَنِيفُ الْعَصَا بَادِيُ الْعُرُقِ تَرَى لَهُ

عَلَيْهَا إِذَا مَا مَحَلُّ النَّاسِ أَصْبَعًا

جب لوگوں پر قحط وارد ہوا تو اُن کی رگیں کمزور عصا کی طرح نظر آنے لگیں اور تو اُس شخص کے لئے دیکھ گام کہ وہ بہتر ہے۔ تو یہاں اصبع سے مراد نعمت کی گئی ہے اُس نے کہا کہ تو اُس پر نعمت کا اثر حُسنِ نظر سے دیکھے گا۔ عرب کہتے ہیں۔

مَا أَحْسَنَ اصْبَعَ فُلَانٍ عَلَى مَالِهِ

یعنی فلاں شخص کی اپنے مال پر کتنی اچھی اصبع ہے تو اس جگہ بجائے انگلی کے "اصبع" کا معنی اچھا اثر لیا گیا ہے۔

تو جسے انگلیاں اپنے چھوٹے حجم اور کمال قدرت سے پھیریں۔ وہ چیز سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھرتی ہے اور انگلیوں کا حرکت دینا ہاتھ وغیرہ کے حرکت دینے سے تیز ہوتا ہے۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دُعا میں عربوں کے لئے زیادہ نصارت سے فرمایا تاکہ وہ اُس کا شعور کر سکیں اس لئے کہ ہمارے نزدیک پھیرنا ہاتھ کے سوا نہیں ہوتا۔ اس لئے اسے انگلیوں کے ساتھ پھیرنا مقرر فرمایا۔ کیونکہ بھرنے کا عمل ہاتھ سے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اللہ کی تیزی زیادہ ممکن ہے؟ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دُعا میں فرمایا:

”يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ“

یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دلوں کو پھیرنا یہ ہے جو وہ اُن میں اچھی یا بُری بات ڈالتا ہے۔ پس جب انسان اُن خطراتِ پیہم کو محسوس کرتا ہے جو اس پر اُس کے قلب میں متعارض ہیں تو ہم ہی امرِ حق کے دل کو پھیرنے سے عبارت ہے اور ان اس پر قادر نہیں کہ اپنی ذات سے اُس کے علم کو دُور کر سکے اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اس حدیث کو آپ کی ایک زوجہ مطہرہ نے سنا تو عرض کی۔

یا رسول اللہ! کیا آپ خوفزدہ ہیں؟

آپ نے فرمایا:

طلب المؤمن بيعة الصبيان من اصابع الله

یعنی مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

حضور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایمان کے تیزی سے کفر کی طرف پھرنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

فَانْهَ الْجَوْرَ سَادَ تَقْوَاهَا۔ پس اُسے اُس کے گناہ اور اس کے تقوے کا الہام کرتا ہے۔ یہ الہام وہ پھرنا اور انگلیوں کی سرعت ہے اور اس کے لیے دو انگلیاں فرمانا اچھی طبیعت اور بڑی طبیعت کے لیے ہے۔

جب آپ نے یہ سمجھ لیا ہے جو انگلیوں کے بارے میں بیان ہوا تو اب اس امر سے اصبغ کے معنی نعمت اور عضو اور اچھا اثر کو سمجھ لیں۔

پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عضو کا احاطہ کیسے کرتے ہیں جبکہ اس کی طالب دیگر منزہ و جہات ہیں تو اس امر میں ہمارے لیے خاموشی بہتر ہے اور چاہیے اس کہ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے مرسل رسول اور الہام کیے گئے دلی کو سپرد کریں جنہیں حق تعالیٰ نے لفظ کے معنی نفی عضو کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے ہم پر غلبہ حاصل کرے تو ہم اس تجسیم و تشبیہ کے قائل کار کریں تو وہ بے مقصد نہ ہوگا۔

بلکہ صاحبِ علم پر فرض ہے کہ ایسے موقع پر اس فسط میں ان وجوہات کو بیان کرے جو تین یہ پر دلالت کرتی ہیں۔ تاکہ تجسیم کے ذیل و رسوا قائل کی دلیل باطل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اور اس پر بخشش فرمائے اور اسے اسلام نصیب کرے جب ہم اس حکم پر گفتگو کریں گے جس پر تشبیہ کا وہم ہوتا ہے تو لازماً ہم اُسے اس سراج کی طرف لوٹائیں گے جو اللہ تعالیٰ اسمائے کے لائق اور یہ وضع میں عقل کا بہترین حصہ ہے جس کا اقتضا عقل کی نظر کرتی ہے۔

اصبعان، یعنی دو انگلیاں کمال ذاتی کا وہ راز میں جو قیامت کو کھلے گا تو انسان اپنے

کافر باپ کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ تو اُسے اس کا کچھ رنج و اہم نہ ہوگا اور نہ ہی وہ اس پر نفقت کرے گا۔

ان دو انگلیوں کے راز سے جن کا معنی متحد اور لفظ دو ہے تہ جنت اور دوزخ کو پیدا کیا گیا اور منور و منظم اور منعم و منعم اسماء کا اظہار ہے تو اُسے دس انگلیوں میں سے دو نہ خیال کرو اور اس باب میں اس راز کی طرف، احتیاطاً دیدہ بین میں لازماً اشارہ کیا جائے گا

کیونکہ اہل جنت کے یسے دو منعم ہیں۔
ایک نعیم جنت میں ہے اور اُن کے یسے دوسرے نعیم اہل جہنم کو آگ کے عذاب سے ہے۔

ایسے ہی اہل جہنم کو دو عذاب ہیں اور دونوں فریق اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشابہ اسماء کی رویت سے کریں گے۔ جیسا کہ دنیا میں مساوی اور برابر تھے۔ اور حضور رسالت اکابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے حق تعالیٰ کے حق میں جن دو قبضوں کا بیان آیا ہے اُس راز اور اُس کے معنی کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور اللہ حق فرماتا اور راہ ہدایت پر چلتا ہے۔

قبضہ اور یمین؟

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

اور اُس کا قبضہ تمام زمین کو سمیٹ دے گا اور اُس کا یمین تمام آسمانوں کو لپیٹ دے گا۔

بے شک اللہ سبحانہ نے پہلے روک دیا ہے کہ اُس کی تقدیر قدر ہے۔ اس لئے اہل تجسیم و تشبیہ نے اُن آیات و اخبار کے ورود کے وقت جو وجہ ان وجوہ سے ہے عقول کی طرف سبقت کی۔ پھر اس تنزیہ کے بعد وہ کہا جس کا شعور سوائے عالموں کے نہیں ہوتا۔

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ۖ كَوْمٍ — عربی زبان کی وضع پر جانتے ہیں۔

لے الزمر آیت ۶۷

جب میں کہتا ہوں: فلاں میرے قبضہ میں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ فلاں میرے حکم کے تحت ہے۔ اگرچہ میرے ہاتھ میں اُس سے کوئی چیز نہیں لیکن میرا امر اُس میں گزرا ہوا ہے اور میرا حکم اُس پر میرے اُس حکم کی طرح فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس کی ملکیت اور قبضہ میرے ہاتھ میں محسوس ہوتا ہے۔

ایسے ہی میں کہتا ہوں میرا مال میرے قبضہ میں ہے۔ یعنی میری ملکیت اور میرے تصرف میں ہے اور اُس میں تصرف کرنے پر متمکن ہوں۔ یعنی وہ مجھے روک نہیں سکتا اور جب وہ تصرف کرے گا اُس وقت اُس میں میرا تصرف ہوگا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ وہ میرے قبضہ میں ہے تو اُس میں میرا تصرف ہے اگرچہ میرے بندے میری اجازت سے اُس میں متصرف ہوں۔

جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر جارحہ محال ہے تو عقل رُوح کے قبضہ کی طرف پھرے گی اور اس کا معنی اور نائدہ ہوگا اور وہ مُلک ہے جس پر اس کا فی الحال قبضہ ہے اور اگرچہ اُس کے لئے نہیں ہوگا یعنی تابض کے لئے نہیں کہ جس میں اُس پر کسی چیز کا قبضہ ہے لیکن وہ قطعی طور پر قبضہ کی ملکیت میں ہے۔

ایسے ہی دنیا حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور زمین دارِ آخرت میں بعض املاک کا تعین ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں میرا خادم میرے قبضہ میں ہے۔ اگرچہ میرا خادم من کے جملہ سے میرے قبضہ میں ہے۔ ہوائے اس کے نہیں کہ اس کا ذکر وقوع نازلہ کے لئے مآ مخصوص ہے اور یمین ہمارے نزدیک مُطابق مضبوط تصریف کا محل ہے اور بے شک یسا را قوتِ یمین جیسا طاقتور نہیں، پس میں تمکن کی طرف سے اُٹنے سے یمین کے ساتھ متمکن ہوں تو اس فعل سے قدرت کے تمکن کی طرف اشارہ ہے تو یہ امر

عربوں کے انہام کی طرف اُن الفاظ کے ساتھ پہنچا ہے جنہیں وہ جانتے تھے اور سرعت کا لفظ اُس کی ملاقات کے معنوں میں ہے۔ شاعر نے کہا۔

ضعیف الصابادی العروق نری له علیہا اذا ما محل الناس اصبھا

دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ

مجد ”بزرگی“ کے لئے راتِ محسوسہ یعنی دیکھنے کا احساس نہیں تو یہ جارحہ یمن کو نہیں بل پاتا جیسا کہ کہتے ہیں۔ اگر مجد کے لئے راتِ محسوسہ اس لئے ظاہر ہو کہ اُس کے محل یا حامل کے ساتھ اُس کی صفت مجد قائم اور اس میں کا مل ہے تو جسے جارحہ قبول نہ کرے عرب ہمیشہ دونوں کے اشتراک کے لئے معنی کے طریق سے اُس پر جوارح کا اطلاق کیا کرتے۔

”روح کا روع میں نفث“ جب حق تبارک و تعالیٰ کی تجلی اُس کے عبد کے راز کے لئے ہوتی ہے تو تمام امور اُس کی ملکیت میں دے کر اُسے احرار کے ساتھ بلا دیتی ہے اور یمن کی جہت سے اُس کا تصرف ذاتی ہوتا ہے یقیناً شمال یا باتیں کا شرف دوسرے کے لئے اور یمن یعنی داتیں کا شرف اُس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے پھر یمن کا شرف خطاب کے ساتھ اور شمال کا شرف تجلی کے ساتھ نازل فرمایا۔

انسان کا شرف اُس کی حقیقت کے ساتھ اُسے جانتے اور اُس پر اطلاع کے ساتھ عبارت ہے اور یسار اُس کے شمال کی حیثیت سے ہے۔

”یَدِیْہُ“ یعنی اُس کے دو ہاتھ کہے جیسا کہ حق تعالیٰ کا یدِ یمن اُس کا داہنا ہاتھ اتحاد کی طرف لوٹتا ہے اور عبد کا داہنا ہاتھ توحید کی طرف پلٹتا ہے۔ ایک ہاتھ دایاں ہے اور ایک بایاں تو کبھی جمع اور جمع الجمع میں ہوتا

ہے اور کبھی تفریق اور تفریق التفریق میں تجلی اور واردات کے حکم پر ہوتا ہوں۔

یومابن اذا لا قیت ایمن وان لقیتمعدیا فعدنانی

جس روز میں میں سے ملوں میں ہوتا ہوں اور اگر معدی سے ملوں تو عدنانی ہوتا ہوں

ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے تعجب ہنسی، فرحت اور غضب ہے۔

خدا کا تعجب اور ہنسی

سوائے اس کے نہیں کہ تعجب کرنے والا موجود امر کے وقوع کو نہیں جانتا پھر جب اُسے اُس کا علم ہوتا ہے تو وہ متعجب ہو جاتا ہے اور ہنستا بھی اس کے ساتھ ملتی ہے یعنی اسی قبیل سے ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر محال ہے۔ کیونکہ اُس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں۔

جب وجود میں کوئی چیز واقع ہوئی جس سے وہ متعجب ہے تو ہمارے نزدیک یہ امر تعجب اور ہنسی پر محمول ہو گا جب کہ اُس پر یعنی اللہ تعالیٰ پر تعجب اور ہنسی جانتے نہیں کیونکہ اس سے تعجب امر واقع ہے جیسا کہ جو ان شخص چکے نہیں ہوتا تو یہ اُس سے امر تعجب ہے۔ پس جو ہمارے نزدیک تعجب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے اُس کا جانتے ہونا محال ہے۔

ہنسی اور فرحت کا اخراج قبولیت و رضا کی طرف ہوتا ہے اگر تو نے اُس کے لئے ایسا کام کیا جس سے تیرے لئے اُس کی ہنسی اور فرحت کا وعدہ ظاہر ہے تو اس کام کی قبولیت اور اُس پر راضی ہونے کے ساتھ اُس کی ہنسی اور فرحت ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے راضی ہونا اور اُس کا قبول کرنا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اُس جو ش سے پاک ہے جو بدلہ لینے

کے لئے دل کا خون طلب کرتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ، تعالیٰ جسمیت اور عرض سے پاک ہے، تو یہ غضب سے اُس فعل کی طرف لوٹتا ہے جس سے اُس پر غضب جائز ہو اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جبر و مخالفت کرنے والوں اور اُس کی حدود سے بڑھ جانے والوں سے اُس امر کا انتقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اُس پر ناراض ہے یعنی اُس پر مغضوب کو بدلہ دینا جائز ہے تو مجازاً غضب ہو گا۔ پس فعلِ اُن کے ظہور کا اطلاق اسم ہوا

اللہ تعالیٰ کی بشاشت

خوشی کے باب سے دو روایتیں آتی ہیں۔

۱:- بے شک اللہ تعالیٰ کو اُس شخص سے بشاشت ہوتی ہے جو نماز کے لئے

مسجدوں کا فرش رُوندتا ہے۔

اور حدیث بیان ہوئی کہ جب اکوانؑ کے ساتھ جہان پر مے میں ہوتا ہے

اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر اللہ تعالیٰ کے مشغول ہوتے ہیں تو یہ فعل اللہ تعالیٰ

سے پوشیدگی کے حال میں انجام دیتے ہیں:

جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں کہیں کہے، اچھے فعل سے خافر ہوتے ہیں

تعد... اللہ تبارک و تعالیٰ اُن کے دلوں میں اپنی محاضرت و مشاہدت اور فنا

کی لذت ڈال دیتا ہے جس سے اُن کی طرف محبت کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور رسالت

لے عرض جو چیز بذاتہ قائم نہ ہو بلکہ جو ہر کے برعکس دوسری چیز کے باعث قائم ہو۔

۲۔ اکوان اس کا واحد کون ہے یعنی کائنات۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

حبوا اللہ لہما یغذوکم بہ من نعمہ

اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتوں کی غذا عطا فرمائے

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل میں بے لاشکت کا گنہگار ہے۔
اس لئے کہ تمہارے اس پر آنے کے ساتھ اظہارِ مسرت ہے اور تیرے اس آنے پر خوش ہونا تیری طرف نیکی کے ساتھ اس کی خوشی کی علامت کا اظہار ہے اور اس کے ساتھ جو تیری طرف اس کی محبت اور اس کا ارسال کرنا ہے چنانچہ جب اس کے ساتھ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اُس کے بندوں کیلئے مقرر ہوتی ہیں تو اس کا نام بخشش و بشارت دیکھا گیا

خدا تعالیٰ کی طرف نسبتِ نسیان

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

”فَسِیْہُمْ“ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بھول جائے گا۔ اس پر نسیان جائز نہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا تو انہیں اس کی رحمت نہیں پہنچے گی۔ گویا کہ وہ اس کے نزدیک بھلائے جا چکے ہیں جیسا کہ یہ اُن کے لئے بھولنا ہے۔ یعنی یہ فعل ناسی ہے اور جو یہ تذکرہ نہ کیا کہ وہ اس میں عذابِ الیم سے ہیں اور یہ اس لئے ہے کہ وہ اپنی دنیوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے تو اُن کے ساتھ اُن کا یہ فعل جائز ہے چنانچہ مناسبت کے لئے اُن کا فعل اُن پر لوٹا دیا۔ اور بے شک وہ بھولے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کو مؤخر کرتے تھے اور اس کے ساتھ عمل نہ کرتے تھے آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم رسید کر دیا۔ جب

خدا کی صورت

لوگوں کے نزدیک صورت کا اطلاق امر اور معلوم پر ہوتا ہے۔
 علاوہ ازیں حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرح صحیح حدیث میں
 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صورت کی اضافت وارد ہوتی ہے۔
 حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 میں نے اپنے رب کو نوجوان کی صورت میں دیکھا۔ (المحدث)
 یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے اور کلام عرب
 میں معلوم و متعارف ہے۔

ایسے ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔
 اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔
 جانتا چاہیے کہ قرآن مجید میں مِثَلِیتُ نُوحِیۃ و دہوتی ہے عقلیہ نہیں کیونکہ
 مِثَلِیتُ عقلیہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر محال ہے۔ مثلاً کہا کہ زید شیر ہے تو یہ سختی کی
 بنا پر ہوگا اور اگر کہا زید زبیر ہے تو یہ شعر کو حیرت ہے چونکہ ایک یا دو صفتوں
 کے ساتھ وصف موجود ہے پھر اس کے علاوہ دوسرا اس صفت سے موصوف
 ہے تو اگرچہ دوسرے حقائق کی جہت سے دونوں کے درمیان تباین و تخالف
 ہے۔ لیکن دونوں کی روح میں یہ صفت مشترک ہے اور دونوں میں سے ہر
 ایک پر اس خاص صفت میں اس کا معنی دوسری صورت پر ہوگا۔
 پس غور سے سمجھ اور دیکھ تیرے ہونے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے
 کیا صفت کمال کے ساتھ اس کا وصف تیرے سوا نہیں۔ غور کر کہ جب تو مناظرہ
 کی طرف باب تعریف سے داخل ہوگا تو وہ نقائص سلب ہو جائیں گے جو تجھ

پرواُس سے جائز ہیں۔ وہ اس کے ساتھ سوائے تجسیم و تشبیہ کے تا کی ہرگز قائم نہیں ہوگا۔
کیونکہ اُس کی طرف جو اضافت نقص ہو وہ تم اُس سے سلب کر لو اور اگر اس امر کا وہم نہ ہوتا تو تم اس سلب سے کچھ نہ کر دیتے۔

پس جان لیں کہ یہاں صورت کے لئے بہت سے مدخل ہیں جس کی مثال بیان ہوئی اور اس کتاب میں ہمارا مقصد طویل بحث کو حذف کرنا ہے اور اللہ ہی حق فرماتا اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

خدا کا بازو

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ کافر کی ہڈی جہنم میں اُحد کی طرح ہوتی ہے اور اُس کی جلد کی موٹائی جبار کے ہاتھ سے چالیس ہاتھ ہے۔

یہ اضافت تشریفی اُس مقدار سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس کے مضامین کی طرف مقرر فرمائی جیسا کہ کہتے ہیں یہ چیز بادشاہ کے ہاتھ سے ایسے اور ایسے ناپی گئی ہے اس سے مراد بڑا ہاتھ ہے جو اس بادشاہ نے مقرر کیا اور اگر اس کی مثل بادشاہ کے ہاتھ سے ہے تو وہ لوگوں کے ہاتھ کی طرح جارح ہے اور جو ذراع جارح یعنی کہنی کے اوپر اُس کا نصف یا تیسرا حصہ زیادہ مقدار مقرر کی تو وہ اُس کی حقیقت پر اُس کا ذراع نہیں اور یہ مقدار اُس کی نصب ہے پھر اُس کی اضافت اُس کے مقرر کرنے والے کی طرف کی۔

پس جانتا چاہیے کہ جبار عربی زبان میں بہت بڑا بادشاہ ہے اور یہ

ایسے ہی ہے۔

خدا کے قدم

حدیث میں آیا ہے کہ جبار اپنا قدم دوزخ میں ڈالے گا اور کہتے ہیں فلاں اس امر میں ثابت قدم ہے تو قدم کا منہی ثبوت یہ ہے اور گردن بھی تو قدم اضافت ہوگی اور جب جبار بظاہر شاہ ہوگا تو یہ قدم اس بادشاہ کے ہوں گے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جابر محال ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر غفور کا اطلاق محال ہے۔

استوار الہی

استوار کا اطلاق بھی اسقرار و قصد اور استیلاء پر ہوتا ہے اور استقرار یعنی قرار پکڑنا جسموں کی صفات سے ہے پس اللہ تبارک و تعالیٰ پر قرار پکڑنا جائز نہیں مگر جب ثبوت اور قصد کی وجہ یہ ہوگا اور یہ ثبوت اور قصد اس کا ارادہ فرمانا ہے جب کہ یہ امر صفات کمال سے ہے فرمایا! پھر آسمانوں کی طرف استویٰ فرمایا یعنی عرش پر قصد و استویٰ کیا یعنی عرش پر غالب آیا۔

قد استویٰ بشر علی العراق

من غیر سیف و دم مہر آق

بے شک بشر نے بغیر تلوار اور خون بہانے کے عراق پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اس سلسلہ میں بہت سی اخبار و آیات ہیں جن میں صحیح اور سقیم ہیں اور ان میں سے کوئی خبر ایسی نہیں جس کے لئے وجہ تنزیہ سے کوئی وجہ نہ ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ تجھ پر قریب ہو تو اس بلفظ کی طرف اعتماد کر جس میں تشبیہ کا وہم ہوتا ہے اور اس کی روح اور فائدہ کو لے یا اسے دیکھ جو اس سے ہوگا پس اسے حق الحق میں مقرر کرتے ہوئے تنزیہ کے درجہ کے ساتھ فاتر ہوگا جب کہ

تیرے علاوہ تشبیہ کا ادراک کرے گا۔

پس ایسے ہی کر اور اپنے کپڑے کو پاک کر یعنی دامن سمیٹ لے اور ان خبروں سے اسی پر اکتفا کر اس لئے کہ یہ باب طویل ہو گیا ہے۔

ان تشبیہوں سے کیا مراد ہے

جب متعجب اُس کی صورت پر خراج ہونے والے امور پر ترجیح کرتے ہوئے اپنے دل میں مخالف ہو تو پاکیزہ روح نے نفسِ دل میں یہی نکالا کہ !

فرحت اُس کے وجود کے ساتھ ہے۔

ہنسی اُس کے شہود سے ہے۔

غضب اُس کی تولیت کے لئے ہے۔

نشاست اُس کے نزول کے لئے ہے۔

بھلا دینا اُس کا ظاہر ہے۔

تنفس کا اطلاق اُس کا مواخر ہے۔

یاد شاہی پر ثابت قدمی اپنی سلطنت میں تقدیر کا حکم نافذ کرنا ہے۔

پس جو اُس نے چاہا ہوا، کوٹنا یعنی آخرت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ ارواح

اکیلی ہیں اشباح ان کی نسبت کے منتظر ہیں۔

جب توفیقات یعنی میدانِ حشر میں پہنچنے کا اوقات ٹوٹ جائیں گے۔

آسمان سمیٹ دیئے جائیں گے۔

سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔

زمین تبدیل ہو جائے گی۔

ستارے دھندلا جائیں گے۔

اور منتقل ہو جائیں گے اور آخرت کا ظہور ہو جائے گا۔
 انسان وغیرہ کا حشر گڑھوں میں ہوگا۔ اُس وقت اجسام حمد بیان کریں گے اور
 رُوحیں سانس لیں گی یعنی جہنم میں داخل ہو جائیں گی۔

کھولنے والا تجلیتے باہر ہوگا۔

چراغ روشن ہو جائے گا۔

راحیتیں روشنی بکھریں گی۔

محبت و مودت پوشیدگی کے بعد ظاہر ہو جائے گی۔

گڑ گڑانا زائل ہو جائے گا۔

بارو اور پیر پھر پھڑپھڑائیں گے۔

رات کے پہلے صبح سے صبح تک ہمارے گھر مقابر سے ساتھ ہونے

تو اُس کی منزل کیا ہے درختوں کی ہونے اور یہ حالت نفوس کا

کی پسندیدہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے

نائدہ عطا فرمائے گا۔

تیسرا باب ختم ہوا :

الحمد للہ رب العالمین :

باب چہارم

تمام عالم سے اسماءِ حسنیٰ کے مراتب اور نشاۃِ عالم کے سبب کا بیان
 فی سبب البدو و احکامہ و غایت الصنع و احکامہ
 و المفرق ما بین رعاۃ العلی فی نشیہ و بین حکامہ
 دلائل دلت علی صانع قد قہر اکل با حکامہ
 نشاۃِ عالم اور احکامِ الہی کے سبب اور خدا کی انتہائی صنعت اور اُس کے
 استحکام میں۔

اس کی نشاۃ و حکام اور اعلیٰ درعایا کے درمیان فرق میں دلائلِ صانع پر
 دلالت کرتے جس نے سب کو احکام کا تابع اور مغلوب کر رکھا ہے۔

دوستوں کی خواہش

ہمارا پیارا دوست اللہ اُسے باقی رکھے نشاۃ و پیدائشِ عالم کے بارے میں
 ہماری کتاب ”عنقا مغرب فی ختم الاولیاء“ ”شمس المغرب“ اور ”انشاء الدوائر میں واقف
 ہو چکا ہے جس کا کچھ حصہ ہم نے ۱۹۷۸ء میں آپ کی زیارت کے وقت آپ کے
 بیتِ الکریم میں تالیف کیا تھا۔

اُس وقت ہم حج کے لئے جا رہے تھے اور آپ کے خدمت گار عبدالجبار خُدا اُس
 کو عزت دے نے اُس تالیف کو نقل کر لیا تھا اور اسی سال اصل نسخہ میں مکہ مکرمہ
 زاد اللہ تشریفاً میں اپنے ساتھ لے آیا تاکہ اُسے پورا کروں۔

مکہ معظمہ میں آکر امیر الہی کے باعث ہم اس کتاب "فتوحاتِ میکہ" کی تالیف میں مشغول ہو گئے اور پہلی کتب کو پورا نہ کر سکے کیونکہ ہمارے بھائیوں اور فقراء جو عظیم کی زیادتی کے طالب تھے نے ہمیں رغبت دلائی کہ اس بیتِ مبارک شریف اور محلِ برکات و ہدایت اور آیاتِ بنیات سے آن پرہ جو امور وارد ہوتے ہیں میں انہیں رقم کروں اور ان موضوعات کو بھی اپنے بزرگ دوست ابو محمد عبدالعزیزؒ خدا اس پر راضی ہو کے سامنے لاؤں اور مکہ معظمہ کے وسیلہ سے حاصل ہونے والی برکتوں سے انہیں رُوشناس کر آؤں۔

چونکہ مکہ معظمہ عبادت کا بہترین وسیلہ اور عالمِ جمادات و خاک میں زیادہ شرف والا ہے۔ اس لئے میری خواہش ہے کہ میرے ان بیانات سے آپ کو آپ ہمتِ شوق اس طرف آجھارے اور آپ مزید رغبت کے ساتھ مکہ معظمہ کو اپنی منزل بنائیں۔ اس لئے کہ صاحبِ جامع کلمات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود قربتِ تابِ توحید سے بھی قریب تر قربت کے اور اپنے پروردگار کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے اور اس تقریبِ اکمل اور وافر حصہ کے آپ کو ارشادِ ربانی ہوا "قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" یعنی اے میرے پروردگار میرا علم زیادہ فرما۔

مکانوں کی تاثیریں

مقامات و مشاہدِ غیبیہ کو دیکھنے والے عالم کے لئے شرط ہے کہ وہ لطیفِ تلوپ میں مکانوں کی تاثیر کا علم رکھتا ہو اور جو نسا مکان بھی ہو اس کا دل اس کے وجود کی تاثیر کو عام طور پر پالیتا ہے تو مکہ معظمہ زاد اللہ تشریفاً میں اس کا وجود زیادہ روشن اور کاہل ہے جس طرح منازلِ روحانیہ گھٹی بڑھتی ہیں ایسے ہی منازلِ جسمانیہ میں کمی بیشی ہوتی ہے اور صاحبِ حال کے علاوہ دوسروں کی نظر میں موتی

اور پتھر برابر نہیں ہوتے

رہا وہ صاحبِ حال جو کامل و مکمل ہے تو وہ دونوں کے درمیان تیز کر لیتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے دونوں کے درمیان امتیاز رکھا ہے کیا مٹی کی اینٹوں اور گھاس پھوس سے تیار کئے گئے گھر کو اور سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کئے گئے گھر کو حق تعالیٰ سبباً برابر فرمادے گا۔ پس حکمت والا واصل وہ ہے جو ہر حقدار کو اُس کا حق عطا کرے تو یہ صاحبِ وقت و زمانہ ایک ہی ہوتا ہے جو ہر حق دار کا حق ادا کرے۔ اور بہت سے شہروں میں اکثر عمارتوں کی بنیاد خواہشات پر رکھی جاتی ہے اور بہت سے شہروں میں اکثر عمارتیں روشن دلیلوں پر تعمیر ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ میرے دوست کو باقی رکھے کیا وہ مجھ سے امر میں اتفاق کرے گا کہ ہمارے قلوب کچھ مقامات میں دوسرے مقامات سے زیادہ پاتے ہیں اور اللہ اُس پر راضی ہو جیسا کہ منارہ کے گھروں میں اپنے خلوت کدے سے تیریس کے مشرق کی طرف وہ ساحلِ سمندر کے اُس گھر میں تخلیہ فرمانے لگے جو منارہ کے دروازہ کی جہت سے منارہ کے قریبی قبرستان میں واقع ہے اور یہ کتیا حضرت خضر علیہ السلام کی رہائش گاہ کہلاتی ہے چنانچہ جب میں نے اُن سے اس تبدیلی کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا میرا دل یہاں اس سے زیادہ وصال حاصل کرتا ہے جتنا منارہ میں کرتا تھا تو میرا بھی یہی حال ہے جو شیخ نے فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ میرے دوست کو باقی رکھے اُسے معلوم ہے کہ اُس مقام میں یہ اثر بزرگ فرشتوں یا پتھے جنوں کے ٹھکانے کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے یا اُس جگہ رہنے والے کی ہمت کی بنا پر ہوتا ہے۔

جیسا کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کے گھر کو بیت الابراہیم کہا جاتا ہے اور سلطان الطائف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلوت کدے کا گوشہ شونمیزہ میں

اور حضرت ابراہیم اذہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غارتن میں پایا جاتا ہے چنانچہ اس دُنیا سے نقل مکانی کر جانے والے صالحین کے مکانوں میں اُن کے آثار باقی رہتے ہیں جن کی تاثیر سے لطیف قلوب بہرہ مند ہوتے ہیں۔

اس لئے وجودِ قلب میں مسجدوں میں تفاضل لوٹتا ہے نہ کہ ثواب کی زیادتی ہوتی ہے تو یقیناً کبھی کبھی آپ کا دل ایک مسجد میں دوسری مسجدوں سے زیادہ حفا حاصل کرتا ہے تو یہ مٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ مٹی پر بیٹھنے والوں کی وجہ سے یا اُن کی ہمتوں کی بنا پر ہوتا ہے اور جو شخص اپنی وجدانِ قلبی میں بازار اور مسجد کے درمیان فرق نہیں پاتا وہ صاحبِ حال ہے نہ کہ صاحبِ مقام۔ مجھے کشفاً اور علماً کچھ شک نہیں کہ اگرچہ فرشتے تمام زمین پر رہائش پذیر ہیں مگر باوجود اس کے اُن کے معارف و مراتب میں تفاضل ہے چنانچہ مسجد حرام میں رہائش پذیر ملتا کہ دوسروں سے بلند مرتبہ اور علم و معرفت میں بڑی منزلت والے ہیں اور آپ کا وجدان آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کی شان کے مطابق ہوگا۔ کیونکہ ہم جلیس کے دل میں اُس کے ساتھ بیٹھنے والوں کی ہمتوں کا اثر ہوتا ہے اور اُن کی ہمتیں اور تاثیر اُن کے مرتبوں کے مطابق ہوتی ہیں۔

اور اگر ہمت کی جہت سے دیکھیں تو اس بیت الحرام کا طواف اولیاءِ عظام کے علاوہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام نے کیا ہے اور انبیاء و اولیاء میں سے ہر ایک نے اس پاک گھر اور پاک شہر کے ساتھ اپنی ہمت کا تعلق رکھا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو تمام گھروں پر پسند کیا ہے اور اس کے لئے عبادت گاہوں میں اولیت کا راز ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (آل عمران آیت ۹۶)

بے شک لوگوں کی عبادت کا جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا وہ برکت والے مکہ میں ہے اور وہ سائے جہان کا رہنما ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اُس میں آتے ہر خوف سے امان میں آگئے۔

بیت اللہ شریف کی طرف آؤ

میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باقی رکھے۔ اُن معارف و زیادت کے حصول کے لئے بلکہ حرام شریف کی طرف روانہ ہو جائیں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھے اور نہ اُن کے لئے آپ کے دل میں خیال ہوا اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو آپ کو عِلْم ہے کہ نفس کا حشر علی صورت پر اور جسم کا حشر علی صورت پر ہوگا اور مکہ معظمہ میں دوسری جگہ کی نسبت عِلْم و عمل کی صورت تمام و کمال ہے۔

اگر صاحبِ دل ایک ساعت کے لئے مکہ معظمہ میں داخل ہو تو وہ بھی اسے جانتا لیتا ہے اور جو شخص اس کا مجاور بن کر کھڑا ہے اور تمام فرائض و قواعد کو بجا لاتا ہے اُس کا کیا حال ہوگا۔ یقیناً مجاورِ کعبہ کا مشاہدہ کامل اور روشن تر ہوتا ہے اُس کا موردِ مصفا اور لذیذ و شیریں ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کو باقی رکھے۔ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ میں اماکن و امرجہ کی کمی بیشی کو محسوس کر لیتا ہوں، اور آپ کو علم ہے کہ یہ امر اُن اماکن کے مکینوں کی حقیقت اور اُن کی ہمت کی طرف کوٹتا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

ہمارے نزدیک اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اس فن کی معرفت یعنی اماکن کا علم ہونا اور تمام ممکن کی کمی بیشی کا احساس عارف کی معرفت اُس کے مقام کی بلندی اشیاء پر اُس کی واقفیت اور اُس کی امتیاز کرنے کی قوت پر دلالت کرتا ہے جو اُسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست کو اس میں اچھے اثرات اور پاکیزہ خیر عطا فرمائے کیونکہ وہی اس کا سرچشمہ اور اس پر قادر ہے۔

ہم ابتداءِ عالم کو کیسے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو او

تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرماتے جانا چاہیے کہ اہل کشف و حقائق سے اکثر علمائے ربانین کے نزدیک ابتدائے عالم کے سبب کو جانا سہواتے اس علم قدیم کے تعلق کے نہیں جو اس نے ایجاد فرمایا۔ اور اس نے وہی پیدا فرمایا جس کا اسے علم تھا، یہاں پہنچ کر اکثر لوگوں کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک اس کے علاوہ پیدا آتش عالم کے سبب کا کوئی علم نہیں۔

مگر ہم اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح اس علم پر اطلاع دی ہے اور وہ ان کے علاوہ دوسرے امور پر واقفیت رکھتے ہیں۔ اور وہ امر یہ ہے کہ جب آپ عالم کو اس کے حقائق اور اس کی نسبت سے تفصیلاً دیکھیں گے تو اسے ان حقائق اور نسبتوں میں محصور پاؤ گے جس کے منازل و مراتب معلوم ہیں اور متماثل و مختلف محدود و اجناس کے درمیان ہیں۔

جب آپ اس امر سے واقف ہو جائیں تو جان لیں کہ اس کا الیا سبتر لطیف اور امر عجیب ہے جس کی حقیقت کو دقیق فکر و نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بلکہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمودہ علوم کشفیہ اور صاحبان ہمت کے مجاہدات کے نتائج سے برآمد ہوگا۔ کیونکہ جو مجاہدہ بغیر ہمت کے ہوگا اس کا نہ تو کچھ نتیجہ برآمد ہوگا اور نہ ہی وہ علم میں موثر ہے۔ لیکن رقت و صفا سے حال میں اثرات مرتب کرتا ہے جسے مجاہدہ کرنے والا پالیتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سرانہ حکم اور جوامع کلم کا علم عطا فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی جو گنتی کے لحاظ سے اسماء کے اوپر پہنچتے ہیں اور اسمائے حمد کے علاوہ سعادت کے لحاظ سے نیچے ہوتے ہیں۔ وہی اس عالم میں اثرات مرتب کرتے ہیں اور وہی اس جہان کی پہلی گنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

ہر حقیقت کا ایک اسم ہے

ہر حقیقت کے لئے ایک اسم ہے جو اسماء سے اُسی کے لئے مختص ہے حقیقت کا مطلب وہ حقیقت ہے جو مختلف حقائق جمع کر کے ایک جنس بنا دیتی ہے۔ اس حقیقت کا رب وہ اسم ہوتا ہے اور یہ حقیقت اُس اسم کی عبادت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے تکلف کے نیچے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کے لئے کوئی اشیا کثیرہ کو جمع کر لے تو یہ وہ امر نہیں جو آپ کے گمان میں ہے۔ کیونکہ اگر آپ اُس کی طرف دیکھیں گے تو اُس چیز کے لئے کئی وجہیں پائیں گے جو اُن اسماء کے مقابلہ میں اُس پر دلالت کرتی ہیں اور یہی وہ حقائق ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور اس کی وہی مثال ہے جو آپ کے لئے اس علم میں ثابت کی جا چکی ہے جو ظاہر عقول میں موجود ہے اور ہر موجود کے حق میں اُس کے تحت ایک نہ تقسیم ہونے والا فرد ہے جو ہر اُس جزو کی طرح ہے جو تقسیم نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں متعدد حقائق ہیں جو اپنی گنتی پر اسمائے الہیہ کو طلب کرتے ہیں پس اُس کے ایجاد کی حقیقت اسم قادر کو طلب کرتی ہے اور اُس کے احکام کی وجہ اسم عالم کو طلب کرتی ہے اور اُس کے اختصاص کی وجہ اسم مُرید کو طلب کرتی ہے اور اُس کے ظہور کی وجہ اسم بصیر اور رائے وغیرہ کو طلب کرتی ہے۔ یہ اگرچہ ایک ہی فرد ہے مگر اس کی وجہ وغیرہ بہت سی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ ہر ایک وجہ کے لئے متعدد وجہ ہیں جو اپنے حسبِ حال اسماء کی طالب ہیں اور یہ وہی حقائق ہیں جو ہمارے نزدیک دوہرے ہیں اور ان پر واقفیت حاصل کرنا بہت مشکل ہے اور ان کا کشف کے طریق پر حاصل کرنا اور بھی مشکل ہے۔

اُمّہاتِ اسماء کو دیکھیں

جاننا چاہیے کہ جب ہمیں ان اسماء کا علم ہوا تو ان کی کثرت کی بنا پر ترک کر دیا اور اس کے لئے عالم سے طالب علموں کے وجہ کا ملاحظہ کیا۔ جب اس کا ملاحظہ نہیں کریں گے تو اُمّہاتِ المطالب کے ملاحظہ کی طرف لوٹ جائیں جس سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے۔ پس جان لیں کہ اسماء وہی اُمّہات ہیں جو اس پر موقوف ہیں اور وہ بھی اُمّہاتِ الاسماء ہیں۔ پس نظر آسان ہو جائے گی اور غایت پوری ہو جائے گی اور ان اُمّہات سے بنات کی طرف لوٹنا آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ بنات کا اُمّہات کی طرف لوٹ آنا آسان ہے۔

اسماءِ سبعہ

جب آپ عالمِ علوی اور سفلی میں تمام معلوم اشیاء کو دیکھیں گے تو اصحابِ علمِ کلام کے نزدیک صفاتِ سبعہ سے تعبیر کئے جانے والے سات اسماء کو یاد آگے جو اس کے ضمن میں ہیں اور جن کا ذکر ہم نے اپنی ”الشارح الدوائر“ نامی کتاب میں کیا ہے۔ ان اُمّہاتِ سبعہ کا جو صفات سے تعبیر کی جاتی ہیں کا اس کتاب میں ذکر کرنا ہماری غرض نہیں۔ لیکن ہمارا ارادہ ان اُمّہات کو بیان کرنا ہے جو ان سے ایجادِ عالم کے لئے ضروری ہیں۔

جیسا کہ ہم حق سبحانہ تعالیٰ کی معرفت سے عقلوں کے دلائل میں محتاج نہیں۔ مگر ہم اس کے عالم، مُرید، قادر اور حیثی ہونے میں اس کے علاوہ دلائل کی احتیاج رکھتے ہیں۔ جو اس پر زائد ہیں تو بے شک وہ تکلیف کا مقصد ہی ہے۔ پس اس کا رسول علیہ السلام آتا ہے تو ہم اس کا تکلم ہونا مقرر کر

لیتے ہیں اور مکلف ہونے سے اُس کے سمیع و بصیر وغیرہ اسماء کو جان لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ جو وجودِ عالم کے لئے معرفتِ اسماء سے اُس کی طرف محتاج ہیں۔ وہی اربابِ الاسماء ہیں۔ اور جو ان اسماء کے علاوہ ہیں وہ اُن کے خادم ہیں جیسا کہ ان ارباب میں سے بعض ایک دوسرے کے خادم ہیں۔

اُتہاتِ اسماء کی مزید تشریح

اُتہاتِ اسماء حقیقی، عالم، مُرید، قادر، قائل، جوّاد اور مقسط ہیں اور یہی اسماء مدبر اور مفصل دونوں اسماء کی بنات ہیں۔ پس حقیقی آپ کی پیداوار کے بعد اور پہلے آپ کی عقل کا اثبات کرتا ہے، عالم آپ کے وجود میں آپ کے احکام کو ثابت کرتا ہے اور آپ کے وجود سے پہلے آپ کی تقدیر کو ثابت کرتا ہے۔ مُرید آپ کے اختصاص کا اثبات کرتا ہے، قادر آپ کے عدم کو ثابت کرتا ہے، قائل آپ کے قدم کو ثابت کرتا ہے، جوّاد آپ کی ایجاد کو ثابت کرتا ہے اور مقسط آپ کے مرتبہ کو ثابت کرتا ہے اور مرتبہ وجود کی منزلوں کی آخری منزل ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کا وجود ان اسمائے الہیہ سے لازم ہے۔ جو ان کے ارباب ہیں پس حقیقی رب الارباب و مربوبین ہے اور وہ امام ہے اور وہ عالم کے رتبہ میں ملا ہوا ہے۔ اور عالم مُرید سے نیچے کی طرف ملا ہوا ہے۔ مُرید قائل سے نیچے ملا ہوا ہے۔ قائل قادر سے نیچے کی طرف ملا ہوا ہے اور قادر جوّاد سے نیچے ملتی ہے۔ اور ان کے آخر میں مقسط ہے تو بے شک یہ ربِّ مراتب ہے اور یہی منازلِ وجود میں آخری ہے۔

ایجادِ عالم کا سبب اسماء ہیں باقی اسماء ان اُتہاتِ اربابِ اسماء کے تحت

اطاعت گزار ہیں۔

ایجادِ عالم میں ان اسماء کی اسم اللہ کی طرف توجہ کا باعث یہ ہیں اور باقی اسماء بھی اپنے حقائق سمیت انہی امور کے طالب ہیں اور سوائے عالم نظری کے اسماء کے یہ چار امام ہیں۔

حجتی، متکلم، سمیع، بصیر

کیونکہ جب اُس نے اپنا کلام سن کر اپنی ذات سے کہا تو عالم کی طرف نظر کے علاوہ اُس کا وجود اپنی ذات میں کامل تھا۔ ان اسماء سے ہماری مراد تو وہ اسم ہیں جو اس عالم کے وجود کے قیام کا باعث ہیں۔

ہماری ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اسماء ہیں جن میں سے اربابِ اسماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم اُن کے حضرات میں داخل ہوتے تو اُن کے سوا کسی کو نہ دیکھا اور جو ہم نے دیکھا اُسے ظاہر کر دیا۔

علاوہ ازیں باقی اسماء ہمارے اعیان کی پیدائش میں اربابِ اسماء کو اسم اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا سبب ہیں۔ اس عالم کو طلب کرنے کے لئے جو پہلے اسم قائم ہوتے وہ مدبر و مفصل ہیں۔

یہ اسم جب کسی چیز پر توجہ کے وقت اسم ملک سے سوال کرتا ہے تو نفسِ عالم میں پہلے عدم کے علاوہ اُسے مثالی وجود پیدا کرتا ہے لیکن یہ اولیت مرتبہ کی ہے وجود کا تقدم نہیں جیسا کہ طلوعِ آفتاب کا تقدم دن کے تقدم پر دلالت کرتا ہے اگرچہ دن کی اولیت آفتاب کے طلوع سے ملتی ہے، لیکن طلوعِ آفتاب کا سبب دن کا اول حصہ ہے اور طلوعِ آفتاب کا وجود دن کے پہلے حصے سے ملا ہوا ہے

ایسے ہی یہ وہ امر ہے جب مدبر و مفصل دونوں اسماء ہیں۔ پہلے جہل اور عدم عالم کے بغیر عالم کو پیدا کیا اور نفسِ عالم میں مثالی صورت پیدا کی۔ اُس وقت

اسمِ عالم کا تعلق اسمِ مثال کے ساتھ ہو گیا جیسا کہ اُس کا اُس صورت سے تعلق ہوا جس سے وہ ماخوذ ہے اگرچہ وہ صورت موجود نہ ہونے کی بنا پر غیر مَرئی تھی۔ ہم اسے اُس باب میں بیان کریں گے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ عالم کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔

چنانچہ اسماءِ عالم سے پہلے یہی دونوں اسم ہیں، اسمِ مدبر وہ ہے جو مقدر پیدا کرنے کے وقت محقق ہوا۔ اس کے ساتھ اسمِ مرید کا تعلق اُس حد پر ہوا جو اسمِ مدبر نے ظاہر کی چنانچہ ان دونوں اسماء نے اس مثال کے پیدا ہوتے میں سوائے دوسرے اسماء میں شریک ہونے کے کوئی عمل نہیں کیا دلکین یہ پیدا شدہ دونوں اسموں کے پرے کے پیچھے سے ظہور میں آتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کی امامت درست ہے اور دوسروں نے اس کا شعور نہ کیا یہاں تک کہ مثالی صورت پیدا ہوئی تو اُس میں اُن حقائقِ مناسبہ کو دیکھا جو انہیں اس کے ساتھ اپنے ساتھ عشق میں جذب کرتے تھے۔ پس ہر اسم اپنی مثالی حقیقت پر عاشق ہونے لگا دلکین اس میں اپنی تاثیر پر قادر نہ ہو سکا کیونکہ وہ حضرت یہ مثال عطا نہیں کرتا جس میں اُس کی تجلی ہے۔

چنانچہ عشق و محبت کے اس تعلق نے اُن میں اُس مثالی وجود کو پیدا کرنے کی کوشش اور طلب و رغبت پیدا کر دی۔ تاکہ اُن کا غلبہ ظاہر ہو جاتے۔ پس دونوں کی عزیز سے بڑی کوئی چیز نہیں عزیز کا اُس پر غلبہ نہ پایا یہاں تک کہ جو اُس کے غلبے کے تحت ہے۔ پس جو اُس کے غنا کی طرف محتاج نہ پایا گیا۔ اُس پر اُس کے غر و غنا کا تسلط درست ہے۔ یہی حال تمام اسماء کا ہے۔

پھر انہوں نے اپنے ائمہ اربابِ سبعہ کی طرف التجا کی جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اور جو انہیں اُس مثال کی عین پیدا کرنے کے لئے راغب کر رہے

تھے جسے انہوں نے اُس کے ساتھ ذاتِ عالم میں دیکھا تھا اور جسے عالم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

حقیقتِ اسماء

بسا اوقات کہنے والا کہتا ہے۔ اے محقق! اس مثال کو یہ اسماء کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور ایسے سوائے اسمِ بصیر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ ہر اسمِ اس حقیقت پر قائم ہے جس پر دوسرا اسم نہیں، ہم نے یہ اس لئے کہا ہے کہ آپ اسے جان لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرماتے، ہر اسمِ الہی تمام اسماء کو متضمن ہے، اُس کا ہر اسم اپنے اُنق میں تمام تر اسماء کے ساتھ تعریف کیا جاتا ہے، ہر اسم اپنے اُنق و علم میں حی، قادر، سمیع، بصیر اور قسّم ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ اپنے نابد کارب کیسے درست ہوگا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔

علاوہ ازیں آپ یہ ایک ناقابلِ فہم لطیفہ قطعی طور پر جان لیں کہ گندم اور اُس جیسے غلہ وغیرہ کے دانوں میں وہ حقائق موجود ہیں جو اُس کی جنس کے دوسرے دانے میں ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ اُن میں اُس کی مثل حقائق شامل ہیں مگر یہ دانے اُس دانے کی عین نہیں ہوتے اس لئے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مثل ہوتے ہیں۔

آپ اُس حقیقت کی تلاش و جستجو کریں جس سے آپ ان دونوں میں تفریق کر سکیں، جب آپ جان لیں گے تو خود کہیں گے کہ یہ دانہ و حقیقت دوسرے دانہ و حقیقت کی عین نہیں چنانچہ یہ امر اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے تمام مماثلات میں سرایت کر گئے ہیں جیسا کہ اسماء ہیں اور ہر اسم تمام اسماء کے حقائق کا جامع ہے۔

پھر آپ قطیعت کے ساتھ جان لیں کہ گندم کے دانوں اور دیگر تمام مماثلتوں کے بارے میں بیان کردہ لطیفہ کے مطابق ایک اسم دوسرے اسم کا عین نہیں، اس معنی د مفہوم کو آپ ذکر کے ساتھ تلاش کریں تو جان لیں گے فکر کے ساتھ نہیں۔ اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ آپ کو اس حقیقت سے واقف کراؤں جسے متقدمین سے کسی نے بیان نہیں کیا۔ میں اس کے ساتھ شخص ہوں اور کسی دوسرے کو اس پر اطلاع نہیں اور میں نہیں جانتا کہ اس حضرت سے میرے بعد کسی کو اس حقیقت کا علم دیا جائے جس سے مجھے دیا گیا ہے۔

سر آمد روزگار سے اس فقیر سے

دگر دانائے راز آید کہ نا آید

چنانچہ جو شخص بھی میری کتاب سے اُسے پڑھے گا یا سمجھے گا تو میں اُس کا معلم قرار پاؤں گا، رہے متقدمین تو انہوں نے اس حقیقت کو نہیں پایا۔ جیسا کہ ہم نے مقرر کیا ہے کہ ہر اسم تمام اسماء کے حقائق کے ساتھ مع اس لطیفہ کے ان حقائق پر حاوی ہے جس سے آپ دو مثالوں کے درمیان امتیاز کرتے ہیں۔

اسم منعم اور اسم معذب دونوں ظاہر اور باطن ہیں ان میں سے اول تا آخر ہر ایک اپنے خادم پر حاوی ہے۔ علاوہ ازیں ارباب اسماء اور جو دوسرے اسم ہیں ان کے تین مرتبے ہیں۔

۱ :- ان میں سے بعض ارباب اسماء کے درجہ سے بلے ہوتے ہیں۔

۲ :- بعض کو صرف ایک درجہ کے ساتھ انفرادیت حاصل ہے۔

۳ :- بعض ان میں منعم اور معذب کے درجہ کے ساتھ منفرد ہیں، پس یہ اسماء

عالم کے محصور ہیں اور اللہ ہی مدد فرماتا ہے۔

جب تمام اسماء نے اُمّہ اسماء کی طرف اور اُمّہ اسماء نے اسم اللہ کی طرف اور اسم اللہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف التجا کی۔ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مستغنی ہے تو اسم اللہ نے اس سے اپنی حاجت بیان کی جس کا اسم اللہ سے دوسرے اسماء نے سوال کیا تھا۔

پس احسان فرمانے والے جو ادا اور سخی نے اس کے ساتھ اُن پر انعام فرمایا اور اسم اللہ سے فرمایا کہ اُمّہ اسماء سے کہہ دے کہ جو تمہیں حقائق عطا کئے ہیں اُن کے ساتھ ظہورِ عالم کے لئے تعلق پیدا کر لیں چنانچہ اسم اللہ نے اُن کی طرف نکل کر اُنہیں بتایا تو وہ شاد باد اور خوش ہو کر لوٹ گئے اور ہمیشہ اسی حالت پر رہتے ہوئے اس حضرت کی طرف جس کا ذکر میں نے اس کتاب کے چھٹے باب میں کیا ہے دیکھا، وجودِ عالم کا ظہور انہی اسماء سے ہوا ہے، اس کا ذکر انشاء اللہ آئندہ ابواب میں آئے گا۔ اور اللہ ہی حق کہتا اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔

باب چہارم تمام ہوا
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ؕ

باب پنجم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور سورہ فاتحہ کے اسرار کی معرفت کا مختصر بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْاِیْمَنُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ	الْاِیْمَنُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ
فَقَالَ مَنْ اُضْحِكُهُ قَوْلًا	فَقَالَ مَنْ اُضْحِكُهُ قَوْلًا
يَا قَسَّ يَاقَسَّ اسْتَقِیْمِیْ فَقَدْ	يَا قَسَّ يَاقَسَّ اسْتَقِیْمِیْ فَقَدْ
وَهَكَذَا فِی الْحَمْدِ فَاسْتَنْثَا	وَهَكَذَا فِی الْحَمْدِ فَاسْتَنْثَا
اَحَدَاهُمَا مِنْ عَسَجِدٍ مَّشْرِقٍ	اَحَدَاهُمَا مِنْ عَسَجِدٍ مَّشْرِقٍ
یَا اُمِّ قُرْآنِ الْعَلِیُّ هَلْ تَرِیْ	یَا اُمِّ قُرْآنِ الْعَلِیُّ هَلْ تَرِیْ
اُمْتُ لَنَا السَّبْعُ الْمَنَیَّ الْاُتَى	اُمْتُ لَنَا السَّبْعُ الْمَنَیَّ الْاُتَى
فَاَنْتَ مَصْحَاحُ الْهَدٰی لِلنَّهٰی	فَاَنْتَ مَصْحَاحُ الْهَدٰی لِلنَّهٰی

وچورد کے فار کرنے اور باقی رکھنے کے درمیان اسماء کی بسم اللہ کی دو نظریں ہیں۔ مگر اس چینی کی طرح نہیں جس نے روندے جانے کے خوف سے بلوں میں گھس جانے کے لئے کہا تھا۔ پس کہا کہ وہ حضرت سلیمانؑ چینی کا کلام سن کر ہنس پڑے۔ کیا وجود کے بعد طلب کا نشان باقی رہتا ہے۔ اے نفس اے نفس قائم ہو جا۔ یقیناً تو ہمارے چینی سے دو مٹھیاں دیکھ چکا ہے۔

اگر تو چاہتا ہے کہ دو جنتوں کی نعمت حاصل کر لے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد کو مستثنیٰ کرے۔ دونوں جنتوں میں سے ایک چمک دار سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے۔

اے عالی شان اُمّ القرآن کیا تو فرقان کی جہت سے دو فرقوں کو دکھاتی ہے۔
تو ہمارے لئے وہ وسیع ثانی ہے جس کے ساتھ کلب کے بغیر ہمارا سردار
مختص ہوا۔

تو منکروں کے لئے ہدایت کی کنجی ہے۔ نیز دشمن دونوں کے فرق سے مختص ہے

ابتداء عالم کیسے ہوتی

ہمارا ارادہ ہے کہ وجود کی معرفت اور عالم کی ابتداء کا ذکر شروع کریں اور
وہ ہمارے نزدیک ایسا مصحف کبیر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبانِ حال
میں پڑھ کر سنایا جیسا کہ ہمارے نزدیک تلاوتِ قرآن قول سے ہے۔
عالم وجود منتشر کے ورق پر خطوطِ مرقومہ حروف ہیں جس میں ہمیشہ کتاب
ہوتی رہے گی اور کبھی منتهی نہیں ہوگی۔

اب جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابِ عزیز کا آغاز فاتحہ الکتاب
سے کیا ہے اور یہ کتاب وہ عالم ہے جس پر ہماری گفتگو ہے تو ہم چاہتے ہیں
کہ سورہ فاتحہ کے اسرار سے آغازِ کلام کریں۔

بسم اللہ سورت فاتحہ کی فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کی آیتِ اول ہے یا
فاتحہ کے لئے اتنی ضروری ہے جتنی چوکھٹ، اگرچہ اس میں علما کا اختلاف ہے
تاہم ضروری ہے کہ بسم اللہ پر گفتگو کی جائے۔ علاوہ ازیں اللہ تبارک و تعالیٰ
کے کلام سے خاص برکت حاصل کرنے کے لئے سورہ بقرہ کی دو یا تین آیات پر
بھی گفتگو ہوگی۔ پھر انشاء اللہ اُس کا باب آگے آئے گا۔ پیش ازیں ہم نے بیان
کیا ہے کہ وجودِ عالم کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارک ہیں اور یہی
اس عالم پر مُسلط اور مؤثر ہیں۔

ہمارے نزدیک بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ خیر ہے جس کی ابتداء پوشیدہ ہے اور
 یہی عالم کی ابتداء اور اُس کا ظہور ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ظہورِ عالم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تین اسماء اللہ، رحمان
 اور رحیم ظہورِ عالم کے لئے مخصوص ہیں اس لئے کہ حقائق بھی یہی بتاتے ہیں۔
 اللہ! یہ اسم تمام تر اسماء کا جامع ہے۔

رحمن! یہ صفت عام ہے۔ پس وہ اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں رحم
 فرمانے والا ہے۔ وہ دنیا میں اس صفت کے ساتھ ہر چیز پر رحم کرتا ہے جبکہ
 آخرت میں اس کا قبضہ محض سعادت کے ساتھ مختص ہے۔ کیونکہ وہاں یہ اپنے
 قبیل سے منفرد ہوگی اور دنیا میں اس کا امتزاج ہے۔ جیسا کہ ایک شخص
 کافر پیدا ہوتا ہے اور مومن مرتا ہے۔ یعنی کبھی عالم شہادت میں کافر پیدا ہوتا
 ہے اور کبھی اس کے بالعکس ہوتا ہے اور رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی خبروں کے مطابق دونوں قبضوں سے ایک کے ساتھ امتیاز کیا جاتا ہے۔
 اسم رحیم ہر ایمان والے کے لئے دارِ آخرت کے ساتھ مخصوص آیا ہے
 اور جہانِ انہی تین اسماء کے ساتھ تمام ہو گیا۔ سب اسماء اجمالاً اسم اللہ
 میں اور تفصیلاً رحمن و رحیم دونوں اسماء میں ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اس
 کی تحقیق کریں۔

ہم چاہتے ہیں کہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ میں داخل بعض اسرار کو بیان
 کریں جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ کی بار اور بار کا نقطہ

ہم کہتے ہیں کہ بسم کی بار نے وجودِ عالم کو ظاہر کیا اور بار کے نقطہ کے ساتھ

عابد اور مجود کی تمیز پیدا ہوئی۔

حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا: آپ شبلی ہیں؟
 انہوں نے کہا: میں وہ نقطہ ہوں جو تحت الباء ہے اور یہی ہمارا قول ہے
 کہ یہ تمیز کے لئے ہے اور وہ عہد کا وجود ہے جس کے ساتھ حقیقتِ عبودیت کا
 تقاضا ہوتا ہے۔

شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اُس
 پر بار لکھی ہوئی تھی، پس مقامِ جمع اور وجود میں حضرت حق سے بار کی موجودات
 کے لئے مصاحبت ہے یعنی میرے ساتھ ہر چیز قائم اور ظاہر ہے اور یہ عالم شہادت
 سے ہے اور یہ بار اُس ہمزہ وصل کا بدل ہے جو بار کے داخل ہونے سے پہلے
 اسم میں موجود تھا اور اُس کی طرف احتیاج ہوتی ہے۔ کیونکہ ساکن حروف کے
 ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی۔

پس ہمزہ نے جو قدرتِ محرکہ کے ساتھ تعبیر ہوتا ہے وجود سے ایک عبارت
 کی خواہش کی تاکہ اُس کلام کو پہنچے جو ابداع سے ایجاد کیا گیا ہے اور ہمزہ ساکن
 پیدا کیا گیا ہے جو کہ عدم ہے اور یہ محدث کا وجود ہے جو پہلے نہ تھا اور پھر پیدا
 کیا گیا اور وہ محدث نہیں ہے جو ملک میں میم کے ساتھ داخل ہوا۔

اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
 قَالُوا بَلٰی! انہوں نے کہا: ”ہاں کیوں نہیں؟“

پس بار ہمزہ وصل کا بدل ہو گئی۔ یعنی قدرتِ ازلیہ اور بار کی حرکت
 اُس ہمزہ کی حرکت ہو گئی جو باعثِ ایجاد ہے اور بار اور الف و اصلہ کے دریا
 تفریق ہو گئی کیونکہ الف ذات کو اور بار صفت کو عطا کرتی ہے، یہی وجہ ہے
 کہ بار کے نیچے کا نقطہ عینِ ایجاد کے لئے الف سے زیادہ حق دار ہے اور یہی

موجودات ہے۔ بار میں بہ تین انواع جمع ہیں۔

۱:- بار کی شکل۔

۲:- بار کے نیچے کا نقطہ۔

۳:- تینوں عوالم کی حرکات۔

جیسا کہ وسط عالم میں توہم ہے۔ ایسے ہی بار کے نقطہ میں وہم ہے۔
 بار ملکوتیہ، نقطہ جبروتیہ اور حرکت شہادتہ ملکیت ہے، جب کہ الف وہ محدث
 ہے جو اس کے بدل میں ہے۔ یہی حقیقت بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم ہے
 اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے ایک رحمت اس نقطہ کے پردہ میں رکھی ہے جو
 بار کے نیچے ہے۔ اس باب میں اتنی حد پر اختصاراً اس مسئلہ کو اچھی طرح
 جان لیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الْف

پھر ہم نے بسم کے الف کو اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اور بِسْمِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ تبارک و تعالیٰ بار
 اور سین کے درمیان ظاہر پایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بار اور سین کے درمیان
 الف ظاہر نہیں، یعنی وہاں باسْم ہے اور یہاں بسم ہے۔

اگر یہ الف باسْم اللہ نجس بیٹھا میں ظاہر نہ ہوتا تو کشتی رواں نہ ہوتی اور
 اور اگر باسْم رَبِّكَ میں ظاہر نہ ہوتا تو نہ اُس کی مثل کی حقیقت معلوم ہوتی اور
 نہ اپنی صورت کا مشاہدہ کرتی، پس خواب غفلت سے بیدار ہو کر اس پر غور کریں۔
 اب جب کہ سورتوں کے شروع میں الف کا استعمال بکثرت ہو گیا تو اُس
 کے وجود اور مثال کے قائم ہونے کی بناء پر الف حذت ہو گیا اب اُس کی مثل
 باء ہے جو سین کے لئے آئینہ بن گئی اور سین ایک مثال بن گیا۔ چنانچہ نظام کبیب

یقیناً سین اور میم کے درمیان ظہور نہیں کیونکہ وہ صفات افعال اور تبدیلی کا مقام ہیں۔ اگر الف ظاہر ہوتا تو سین اور میم زائل ہو جاتے کیونکہ بار کی طرح اُس کی صفت قدیم کے لئے لازمی نہیں، اُن سے اس کا اخفاء اُن کے ساتھ رحمت ہے جب کہ یہ اُن کے وجود کی بقا کا باعث ہے۔

وَمَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا
أَوْ حُزْنٌ وَكَانَتْ حَاجِبًا دُونَ رَسُولٍ

لے

اور بشر کے لائق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے یا رسول یعنی فرشتوں کو بھیج کر۔

اور وہ رسول یہی بار و سین اور میم ہے جو تمام عالم کی طرح ہیں۔ پھر میم میں حدوث کی مشابہت کے طریق پر زیر کا عمل ہے کیونکہ میم کا مقام عبودیت ہے اور میم کو بار کی زیر نے اُس کی ذات کی معرفت اور اُس کی ذات کی حقیقت عطا کی ہے۔ جب آپ بار کو دیکھیں گے تو میم کو مقام اسلام پر پائیں گے۔ اگر کسی روز بار کو قی حالت طاری ہونے کے باعث زائل ہو جاتے تو یہ میم کا ایمان کی جانب ارتقا ہے جس کی بنا پر عالم جبروت میں تسبیح اور اس کی مثل کے ساتھ تسبیح اور نشاد کی برتی ہے۔

یہ امر محل تنزیہ کے ساتھ تجلی کے لئے مثل ہے پس اُسے فرمایا!

سُبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ یعنی اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کر

اپنے اُس رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھ جو تجھے مواد الہیہ کے ساتھ غذا

دیتا ہے۔ میم کی زبر کے ساتھ وہ تیرا رب ہے۔ پس اسم کا الف ظاہر ہوا اور بار زائل ہو گئی۔ یعنی باسم میں سے اسم رہ گیا۔ کیونکہ اس پر امر تسبیح کے ساتھ

متوجہ ہوا اور اُسے یعنی الف کو اس کی طاقت نہیں اور بار اُس کی مثل محدث ہے اور محدث باب حقائق سے وہ چیز ہے جس کا اعتدال امر سے نہ کوئی فعل ہو اور نہ کوئی بدل پس لازماً الف سے اُس کا ظہور ہوگا جو فاعل قدیم ہے۔

چنانچہ جب اُس کا ظہور ہوا تو قدرت نے میم میں تبسج کی صورت پیدا کر دی تو اُس نے اُس کے امر کے مطابق تبسج کی اُسے یعنی الف کو اعلیٰ کہا گیا ہے کیونکہ وہ بار کے ساتھ اسفل ہے اور اس مقام میں اعلیٰ و اسفل کے وسط میں ہے جب کہ تبسج کرنے والا اُس کی تبسج نہیں کر سکتا جو اُس کی مثل یا اُس کے نیچے ہو۔ ایسی صورت میں تبسج کرنے والا لازماً اعلیٰ ہوگا۔

اگر ہم ”تَبَسَّجِ اِسْمُ رَبِّكَ الْاَعْلٰی“ سورت کی تفسیر اور اس کے اسرار کو ظاہر کریں تو یہ بیان ختم نہ ہوگا۔ الف اس مقام پر ہمیشہ تنزیہ بیان کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی ذات میں منترہ ہو جاتا ہے۔ پس جو کوئی منترہ کی تنزیہ کرتا ہے وہ تنزیہ سے منترہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ابیہی امر ہے کہ یہ تنزیہ منترہ کی طرف لوٹ جائے گی اور وہ ہی اعلیٰ ہوگا۔

بے شک حق حقیقت کے باب سے ہے اور اُس پر اعلیٰ ہونا درست نہیں کیونکہ یہ اسماء اضافت سے اور وجہ مناسبت کی قسم سے ہے۔ پس نہ اعلیٰ ہے نہ اسفل ہے اور نہ اوسط ہے۔ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بلندی والا ہے۔ بلکہ اس کی طرف اعلیٰ و اوسط اور اسفل کی نسبت کرنا ایک ہی چیز ہے، جب وہ منترہ ہے تو حدِ امر سے قاصح ہے سماعت کا پردہ پھٹ گیا اور اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا پس میم مشاہدہ قدیم کے ساتھ بلند ہو گئی۔

اور اُسے تیرے رب ذو الجلال والا کرام کے برکت والے اسم کے ساتھ شمار تمام حاصل ہو گئی۔ جیسا کہ اسمِ معلیٰ کا عین ہے۔ ایسے ہی عبد مولا کا عین ہے جو اللہ کے

لئے متواضع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اُسے بلند کر دیتا ہے۔

صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حق بندے کا ہاتھ اُس کا پاؤں، اُس کی زبان، اُس کی سمیع اور اُس کی بصر ہو جاتا ہے، اگر الف باء میں بار سے بستی یعنی زیر قبول نہ کرتا تو اُسے تبارک اسم کے اسم میں انتہا پر بلندی یعنی زیر حاصل نہ ہوتی۔

سین کا ساکن ہونا

جانتا چاہیے کہ طبقاتِ عالم پر بسم سے ہر حرفِ ثلث ہے پس بار کا اسم بار الف کا اسم ہمزہ اور سین کا اسم سین یا اور ثون اور میم کا اسم میم یا اور میم ہے اور بار کا مثل ہے اور بابِ ندا میں ہے یہی عبد کی حقیقت ہے۔ اگر کہیں کیا اس موجود میں اشرف ہے یا اس کا انحصار عابد و معبود پر کیسے ہے تو یہ مطلق شرف ہے۔ اس کے مقابلہ میں ضد نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے وجود اور عبد کے وجود کے سوا عدم محض ہے جس کا عین نہیں۔

پھر سین تواضع اور فقر و فاقہ کے تحت بسم سے ساکن ہو گیا جیسا کہ ہم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے تحت ساکن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔

سین بار سے ملاقات کے لئے بسم سے ساکن ہو جاتی ہے کیونکہ اگر سکون سے پہلے متحرک ہوتی تو ذاتی طور پر صاحب اختیار ہو جاتی اور اس پر دعویٰ کا خوف تھا چونکہ سین اس سے پاک ہے لہذا ساکن ہو گئی۔ جب بار سے اُسے حقیقت مطلوبہ مل گئی تو اُسے حرکت عطا ہو گئی پس بعض مقامات پر متحرک نہیں مگر جب بار چلی

پس فرمایا!

بِسْمِ اللّٰهِ!

تو منزلِ الہیہ کی طرف اُس کی اضافت کے لئے تنوینِ عہدی حذف ہو گیا۔
چونکہ تنوین پیدا کی جاتی ہے۔ اس لئے یہ تحقق اُس کے لئے درست ہے۔
مگر ساکن ہونا زیادہ بہتر ہے۔ پس جان لیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
نویں جز تمام ہوئی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لفظ اللہ کی تشریح

دصل : اے راہ ہدایت کے متلاشی بسم اللہ سے اُس کا ارشاد "اللہ" ہے پہلے آپ اس کلمہ کریمہ سے حاصل ہونے والے حروف کی معرفت حاصل کریں بعد ازاں اِنَّ اللہ العزیز اس پر گفتگو کی جائے گی۔ وہ حروف یہ ہیں۔ ا۔ ل۔ ل۔ ل۔ ا۔ ۵۰۱۔

پہلے ہم اس پر اشاروں کنایوں میں مجمل کلام کریں گے۔ پھر اسے کھول کر بیان کریں گے تاکہ عالم ترکیب پر اسے قبول کرنا آسان ہو جائے۔

الف کے ساتھ عبد کا تعلق اضطراراً اور التجاراً ہے۔ پس اُس کے لئے پہلا لام ظاہر ہوا جسے یہ فوز و نجات عدم سے ورثہ میں ملی، پس جب اُس کا ظہور درست ہوا اور اُس کا نور وجود میں منتشر ہو گیا اور سمی کے ساتھ اُس کا تعلق درست ہو گیا اور اسماء کے ساتھ اُس کا پیدا ہونا باطل ہو گیا تو اُس کے بعد آنے والے الف کے شبود کے ساتھ دوسرے لام نے اُسے ایسی فتا سے فانی کر دیا جس کے بعد اُس کا کچھ باقی نہیں رہا اور یہ اس لئے ہے کہ اُس کا معنہ کھل جائے، پھر مراد کے ممکن کے لئے ہا کے بعد واقد آتی اور ہا اُس کے بعد آتی تاکہ بندوں کی محویت کے وقت اجلِ عناد سے اپنے وجود کے لئے باقی رہے۔ پس اس لئے یہ اجلِ سمی کا موقعہ ہے اور یہ وہ مقام ہے جس میں سیاحوں کے احوال مضمحل ہو جاتے ہیں اور جس میں سالکین کے مقامات معدوم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ جو نہیں تھا وہ فنا ہو جاتا ہے اور جو ہمیشہ ہے وہ باقی رہتا ہے۔ نہ اُس کے ظہور کے لئے غیر ثابت ہے اور نہ اُس کے نور کے لئے اندھیرا باقی رہتا۔

وہ ہے تو آپ نہیں

اگر آپ اسے نہیں دیکھ سکتے تو جان لیں کہ اگر نہ تھے تو وہ آپ ہی تھے۔ چونکہ ذوات کے لئے افعالِ مضارع میں تاءِ حروفِ زوائد سے ہے اور یہی عبودیت ہے ایک پھینکنے والے نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا تو ایک سردار نے سن کر کہا۔ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ بھی کہیں۔ یعنی پورا جملہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کہیں؟ پھینکنے والے نے کہا۔ اے بھائے سردار عالم سے کون ہے۔ یعنی عالم کیا ہے جس کا ذکر میں اللہ کے ساتھ کروں؟

سردار نے کہا! اے بھائی اس وقت کہہ دے کیونکہ جب مُحَدَّث کا ذکر قدیم کے ساتھ کیا جائے تو اُس کا اثر باقی نہیں رہتا اور یہ مقام وصل اور حال کا ہے اور وہ اُن اہل فنا سے ہے جو اپنے نفسوں سے فانی ہیں۔ اگر اپنی فنا سے فانی ہو جاتا تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کیوں کہتا، اُس کے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنے سے اُس کے عبد ہونے کا اثبات ہوتا ہے اور یہ اُن کے بعض کے نزدیک اُس سے ردا کے ساتھ اور دوسروں کے نزدیک کپڑے سے تعبیر ہونا ہے۔

اور اگر وہ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کہتا تو اُس مقام سے بلند ہو جاتا جس میں وہ تھا اس لئے کہ یہ وارثین کا مقام ہے اور اس سے اعلیٰ مقام نہیں کیونکہ یہ وہ شہود ہے جس کے ساتھ نہ زبان حرکت کرتی ہے اور نہ ہی اس مقام والوں کے احوال میں اُن کے دلوں میں اس کے ساتھ اضطراب پیدا ہوتا ہے۔

اہل حال کا حال

انوارِ ذاتِ ان کے رُخ پر غالب آجاتے ہیں اور رسومِ صفاتِ ان پر

ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ عر اس ہیں اور اس کے نزدیک حجابوں میں ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں جانتے۔

انہیں زبانِ قیومیہ کے ساتھ بساطِ انس اور مناجاتِ دائمی میں اپنے قرب سے عزت و کرامت کا تاج اور خلعت پہنا کر فنا کے منبروں پر بٹھادیا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے وارث ہوتے ہیں۔

علی صلاہتم دائمون و لبشہادتہم قائمون۔ وہ اپنی صلوٰۃ پر دائم اور اپنی شہادت پر قائم ہیں۔

قوتِ الہیہ مشاہدہ کے ساتھ ہمیشہ اُن کی مدد فرماتی ہے اور وہ قدیم کے مقام میں صفات کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور یہ امر امتداء اور پردی کی حیثیت سے ہے۔ وہ لوگ فرائض و سنت پر قائم رہنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔

وہ سیدھے راستے سے رخ نہیں پھرتے۔ وہ مخلوق سے گفتگو کرتے ہیں مگر حق تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ اگرچہ مخلوق سے میل جول رکھتے ہیں مگر اُن کے ساتھ نہیں ہوتے۔ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے۔ کیونکہ وہ خود کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اپنا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انحال کے جمال سے دیکھتے ہیں۔

وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں صنعت اور صنائع کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص بڑھئی کے ساتھ صندوق بننا دیکھے تو وہ صنعت اور صنائع کا مشاہدہ کرتا ہے۔

صنعت اُس کے لئے صنائع سے حجاب نہیں بنتی مگر اُس کے دل کو

صنعت کا شغل اچھا لگتا ہے۔

جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دُنیا سبز حلوہ ہے اور یہ دامنِ کوہ کی ہریالی ہے۔ دُنیا ایک خوبصورت کینز ہے جو بُرائی کی روئیدگی میں بیٹھ کر اُس کے ساتھ بُرائی کرتی ہے جو اُس کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور یہ اُس پر آخرتِ حرام کر دیتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

اذا امتحن الدنيا لیب تکشف

له عن عدو فی نیا ب صدیق

عقل مند شخص جب دُنیا کا امتحان لیتا ہے تو یہ اُس کے لئے دوست کے لباس میں چھپے ہوئے دشمن کو ملوث کر دیتی ہے۔

پس یہ طائفہ صدیق اور امین لوگوں پر مشتمل ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ قوتِ الہیہ سے ان کی امداد فرماتا ہے تو یہ اُس کے ساتھ مثالِ کربہ پر منسوب ہو جاتے ہیں اور یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جس میں ارتقا ہوتا ہے اور یہ وہ اشرف غایت ہے جس کی طرف انتہائے غایت ہے۔

چونکہ کوئی غایت نہیں مگر وہ جو موارد و واردات کی حیثیت سے نہیں، بلکہ توحید کی حیثیت سے ہوتی ہے اور وہ مستوی ہے اور سوائے رفیقِ اعلیٰ کے کوئی استواء نہیں کرتا۔ پس اس گروہ کو مشاہدات کے جو حقائق حاصل ہوتے، وہ انہیں اور ہم کو مبارک ہوں، ہم نے اُن کی تصدیق کی اور انہیں تسلیم کیا اور اُن کے ساتھ موافقت و مساعدت کی اور جو ادلیان ہمارے ساتھ حلیہ کلام میں لے آیا۔ اب اُس طرف لوٹتے ہیں جس راستہ پر جا رہے تھے۔ والسلام۔

الف، لام اور ہو ہم کہتے ہیں اس اسم کا محذوف ہمزہ اضافت کے

ساتھ تحقیقِ اتصالِ وحدانیت اور تحقیقِ انفصالِ غیرت ہے۔ الف اور لام ملا ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ متصل تحقیق اور منفصلِ حُجُوت کے لئے ہے اور الف غیر متصلِ حُجُوتِ آثار کے لئے دوسری لام میں موجود ہے اور وہ واؤ جو ہا کے بعد آتی ہے اس کے لئے خط میں نشان نہیں اور اس کا معنی 'ہویت' کی ہا کے ساتھ وجود میں ہے۔ جو اس نے اس کی ذات کے ساتھ عالمِ ملک میں منتشر کی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ہویت یعنی ہو سے شروع کر کے ہو پر ختم فرمایا ہے اور اسے وجود اور عدم کے امر میں ملکیت دی اور اس کے لئے حدوث و قدم پر دلالت مقرر فرمائی اور ہوذا کرین کا آخری اور اعلیٰ ذکر ہے۔ پس عجزِ صدر کی طرف لوگنا تو لیلۃ القدر کا ظہور ہو گیا اور اہل عنایت و تائب کو اس کے وجود کے ساتھ حقائق پر واقفیت ہو گئی، پس وجود اس اسم کے دائرہ کے نقطہ میں ساکن ہے اور وہ اس پر اس کی حقیقت کے ساتھ مشتمل ہے۔ ایشمال اماکن متمکن ساکن پر ہے یعنی ٹھکانے رہائش کرنے والوں پر مشتمل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اعلیٰ مثل ہے۔

وَلِلَّهِ قُضُوبُ الْأَقْلَامِ نَوْرُهُ

مثلاً من المشكاة والنور

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی جیسے مشکوٰۃ اور

نبراس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطًا قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

اے اللہ عزّوجلّ آیت ۲۳ سے النسا آیت ۱۲۶ کے اللہ تعالیٰ آیت ۱۲

اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔

اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے ہر ایک کو اسم اور شئی قرار دیا ہے اور

اُس کو مکشوف و منعم بنا کر ارسال فرمایا ہے۔

بمقتل کا حل اور اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ تو اس سے

اول و آخر کا اثبات کرتا ہے اور دونوں لاموں کے ساتھ باطناً اور ظاہراً نفع کرتا

ہے۔ الف علم کی وساطت سے دوسرا لام ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ

تین سرگوشی نہیں کرتے مگر اُن کا چوتھا اللہ ہے۔

تین لام ہیں اور فرمایا۔

وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ

اور نہیں پانچ مگر وہ اُن کا چھٹا ہے۔

پس الف ہمارے حق میں چھٹا اور لام کے حق میں چوتھا ہے۔ اللہ تبارک

تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ

کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا کیسے سائے کو لمبا کیا۔

عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظل اور لام دوسرا عرش ہے اور جو اُس کے

گرد ہے وہ ملک کے طریق پر پہلا لام ہے۔ دونوں لام بابِ اسماء سے ظاہر و باطن

ہیں۔ جو پہلے اور دوسرے الف کے درمیان ظاہر ہوئے اور یہ مقام اتصال ہے۔

کیونکہ انتہاء ابتداء کی طرف منقطع ہوتی ہے اور اس نزدیکی کے ساتھ اتحاد و اتصال

۱۔ ثبوت آیت ، ۲۔ المجادلہ آیت ، ۳۔ الفرقان آیت ۴۵

ہوتا ہے پھر با اپنی باطنی واؤ کے ساتھ انفصال کے مخرج سے نکلی، ہا اور لام کے متصل
جُز ایک ایسا بھیند ہے جس کے ساتھ عُبْد اور سِرْداز کے درمیان مشاہدہ واقع ہوتا
ہے اور یہ الفِ علمِیہ کا مرکز ہے اور مقامِ اضمحلال ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی لام جو عالمِ ملک ہے اور دوسری لام جو عالمِ
ملکوت ہے کے درمیان دونوں لاموں کے اتصال کے لئے خطِ متصل میں جُز
مقرر فرمائی اور یہ عالمِ اوسط کا مرکز ہے جو کہ مقامِ نفسِ عالمِ جبروت ہے۔ دونوں
حروف کے درمیان خطوطِ فارغہ لازمی ہیں تو یہ ایک حرف سے دوسرے حرف
کی طرف سالکوں کی رسموں کے مقاماتِ فنا ہیں۔

تتیم

پہلا الف وہ ہے جو ہمزہ کو منقطع کرتا ہے اور دوسری لام کا الف اس کے
ساتھ متصل ہے جو الفِ خطوط کے آغاز میں قطع کیا گیا۔ حضور رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔

كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ

الحدیث

اللہ تھا اور اُس کے ساتھ چیز نہ تھی۔

اس لئے یہ قطع کیا گیا ہے اور یہ عدمِ اتصال میں بعد میں آنے والے حرف
کی مشابہت سے پاک ہے اور وہ حروف وہ ہیں جو حقائقِ عامہِ عالیہ کے عدد
پر اُس کے مشابہ ہیں اور یہی اُہمات ہیں۔

ایسے ہی جب حروف کا آخر ہو گا تو بعد کے رقم ہونے والوں سے اُس کا
اتصال قطع ہو جائے گا۔ پس الف اور اس کے قبیل کا انقطاع وہ انتباہ ہے
جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

الف حق کے لئے اور الف سے مشابہت رکھنے والے حروف خلقت کے لئے ہیں۔ اور یہ د۔ ذ۔ ز ہیں اور جمیع حقائق میں غذا دینے والا حساس اور ناطق ایک جسم ہے۔

علاوہ ازیں وہ ہیں جن کے لئے لغت ہے اور حقائق عالمِ کلیہ میں منحصر ہیں جب دوسرے لام نے ارادہ کیا جو کہ معنی میں پہلے موجود ہے اور خط میں آخر ہے تو اس لئے کہ مشاہدہ سے جسم کی معرفت رُوح کی معرفت پر مقدم ہے۔ ایسے ہی خط کا مشاہدہ ہے اور یہ عالمِ ملکوت ہے جسے اُس نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔

ہمزہ کے اسرار

۔ یہی وہ ہمزہ ہے جس کی ابتداء اسم میں اضافت سے مُعَرَّأ ہوئی ہے اور یہ الف سے علیحدہ نہیں ہوتا، جب اس الف نے دوسرے کام کو پیدا کیا تو اُسے سردار بنایا اور اُس سردار کو طلب کیا جو اُس پر بالطبع ہے۔ پھر اُس کے لئے عالمِ شہادت بنایا جو پہلا لام ہے، جب اُس نے اُس کی طرف دیکھا تو وہ روشن اور درخشاں ہو گیا اور اُس کے رُب کے نور سے زمین چمک اُٹھی اور کتابِ وضع کی گئی۔

یہ وہ جُزء ہے جو دو لاموں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سُبْحَانَهُ نے دوسری لام کو حکم دیا کہ پہلی لام کی امداد کرے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے جو دو کرم سے اُس کی مدد فرمائی اور یہ اُس کی طرف اُس کی دلیل قرار پائی تو اُس نے اُس سے اُس کے جمیع انوار میں تصرف کے معنی طلب کئے۔ گویا کہ وہ اُس کے وزیر کی طرح ہو چنانچہ اُس نے جو چاہا اُسے مل گیا تو

اُسے پہلے لام کے لم پر اِقامہ کیا اور اُس کے لئے دو لاموں کے متصل جزر پیدا کیا اور جو اُس سے کتاب اوسط سے تعبیر کیا۔ وہ عالم جبروت ہے اور اُس کے لئے دونوں لاموں کی مثل ذات قائم نہیں۔

بے شک وہ ہمارے نزدیک عالم خیال کی طرح ہے تو دوسری لام کو اُس جزر کی طرف ملایا گیا اور جو اُس سے چاہا گیا تھا اُس میں رقم کیا، اور اُس کے ساتھ پہلے لام کی طرف توجہ دی اور فرماں برداری کی یہاں تک کہ اُس نے ہاں کر دی۔

جب پہلے لام نے اِس امر کو دیکھا جو اُسے اُس جزر کی وساطت سے دوسرے لام سے پہلے عطا ہوا جو کہ شریعت ہے۔ تو اُس کے لئے اُس جزر کی طرف لوٹنے والا مشاہدہ اُس میں راغب کرنے لگا تا کہ مشاہدہ کے لئے صاحب امر کی طرف داخل کرے۔

جب اِس جزر کی طرف ہمت صرف ہوتی اور اُس کے مشاہدہ میں مشغولیت ہو گئی تو اِس سے پہلی الف پردہ میں چلی گئی۔

آپ پیچھے کو لوٹ کر التماس نور کریں۔ اگر اِس جزر کی طرف ہمت صرف نہ ہوتی پہلے الف سے بلا واسطہ تلقی امر ہو جاتا لیکن سرِ عظیم کے لئے ممکن نہ تھا تو بے شک پہلا الف ذات اور دوسرا الف علم ہے۔

اپنی پہچان سے خدا کو پہچانا

کیا آپ نے دیکھا کہ دوسری لام واسطوں سے پاک اور مراد مجتبا ہے تو الف وحدانیت کے ساتھ کیسے شافی اتصال ہو گا۔ یہاں تک کہ اُس کا وجود نطق بن کر الف پر صحیح دلالت کرتا ہے۔

اگرچہ ذات مخفی ہے کیونکہ آپ کا تلفظ لام کے ساتھ اتصال کو محقق کرتا ہے اور اس پر آپ کی دلالت کرتا ہے۔ **مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ** یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے دوسری لام کو پہچان لیا اُس نے الف کو پہچان لیا تو اس پر آپ کے نفس کو دلیل بنایا پھر اس پر آپ کے دلیل ہونے کو اس پر اس کے حق میں دلیل بنایا جو دور ہے، اپنے رب کے ساتھ اُس کی معرفت پر عبد کو اپنے نفس کی معرفت مقدم ہے پھر اس کے بعد یہ اُسے اُس کی اپنے نفس کی معرفت سے فانی کر دیتا ہے اس لئے کہ اس سے مراد یہ تھی کہ وہ رب کو پہچان لے۔

کیا آپ نے لام اور الف کا معانقہ دیکھا۔ لام الف سے پہلے کلام میں کیسے پایا جاتے گا اور اس میں اُس کے لئے انتباہ ہے جو ادراک کرتا ہے تو یہ لام ملگوتی ہے جو بغیر واسطہ کے وحدانیت کے الف سے ملا ہوا ہے۔ پس اُسے جبروتی جز پر شہادت و فلک کی لام کی طرف لوٹانے کے لئے وارد کرتا ہے تو ترکیب و حجاب کا امر ایسے ہی ہے۔

اللہ کی ل اور ہ

جب اولیت و آخریت اور ظاہریت و باطنیت حاصل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا جیسا کہ حروف کے ساتھ الف من کل الوجوہ اتصال سے مقدم اور منترہ ہے، انتباہ کو ابتداء کی نظیر ٹھہرانے کا ارادہ کیا تو عبد کے لئے اول و آخر بقا درست نہیں۔ پس ہاء مفردہ کو ہویت کی داؤ کے ساتھ پیدا کیا۔ اگر متوہم کو وہم ہو کہ ہاء لام سے ملی ہوتی ہے تو یہ بات اس طرح نہیں۔ یقیناً یہ اُس الف کے بعد ہے جو لام کے بعد آتا ہے اور الف دُوری

میں جس چیز کے ساتھ اُس کے متصل نہیں۔

لام کے بعد ہا ہر چیز سے قطع کیا ہوا ہے تو لام کے ساتھ یہ اتصال خط میں نہیں پس ہا ایک ہے اور الف ایک ہے تو ایک کو ایک سے ضرب دی جائے گی تو اپنی ضرب میں ایک ہی رہے گا۔ چنانچہ حق سے خلق کا انفصال اور علیحدہ ہونا واضح تر ہے اور حق باقی ہے۔

ملکیت کے لام کا تعلق درست ہے۔ کیونکہ اس پر ملکوت کا لام وارد ہوتا ہے تو یہ اپنی صفات سے ہمیشہ مُفصل رہتا ہے اور اپنی رسوم سے فانی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اُسے اپنی ذات سے مقام فنا حاصل ہو جاتا ہے۔ پس جب اپنی ذات سے فانی ہو جاتا ہے تو اپنی فنا کے لئے جزر میں فنا ہو جاتا ہے اور دونوں لاموں کے تلفظ کا کلام میں اتحاد ہو جاتا ہے۔ زبان انہیں ایک دوسرے میں مدغم کرنے کے لئے تشدید سے کام لیتی ہے جو دونوں الفوں کے درمیان موجود ہے جو ان پر مشتمل ہے اور ان کا احاطہ کرتی ہے۔

جب ہم نے دونوں الفوں کے درمیان کے بغیر بولنے والا لفظ سنا تو ہمیں حکمت موہو یہ عطا فرمائی گئی۔ پس تو ہم نے بدیہی علم سے جان لیا کہ قیوم کے ظہور سے محدث فانی ہو جاتا ہے۔ پہلا اور دوسرا الف باقی ہے اور کلمہ نفی کے ساتھ دونوں لاموں کے زائل ہونے سے ظاہر و باطن زائل ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایک کو ایک سے ضرب دینے کی طرح الف کو الف سے ضرب دی تو اس سے آپ کے لئے ہمارے نکلی۔ جب یہ ظاہر ہوئی تو اول و آخر کا وہ حکم زائل ہو گیا جسے اُس نے واسطہ مقرر کیا تھا جیسا کہ ظاہر و باطن کا حکم زائل ہو جاتا ہے۔ پس اس مقام پر کہا کہ اللہ تھا اور اُس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔

پھر اس خمیہ کی اصل ہمارے ہے جو کہ رُقع ہے اور لازمی ہے کہ وہ زبر ہو یا زیر ہو تو یہ صفت اُس کی زبر یا اُس کی زیر پر لوٹ آتی ہے اور لفظ میں عامل پر لوٹتی ہے۔

زبانِ دل کی ترجمان ہے

تکملہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ نے حرکات و حروف اور مخارج پیدا فرمائے اُن سے اللہ سبحانہ نے صفات و مقامات کے ساتھ ذوات کے امتیاز کی دلیل قائم فرمائی اور حروف کو موصوف کی نظیر بنایا، اور مخارج کو مقامات و معارج کی نظیر ٹھہرایا۔ حروف سے اس اسم کے لئے اس کے وصل و قطع کی وجہ سے علی العموم ا ل ہ و عطا کئے یعنی ہمزہ، الف، لام، ہا اور واو، پس پہلا ہمزہ ہے اور آخری واو ہے اور دونوں کا مخرج ایک ہے جو دل سے ملا ہوا ہے۔ پھر ہمزہ اور ہاء کے درمیان حرفِ لام مقرر کیا جس کا مخرج ترجمانِ قلبِ زبان ہے۔ پس دونوں لاموں اور ہمزہ و ہاء کے درمیان نسبت واقع ہو گئی جیسا کہ دل کے درمیان نسبت واقع ہوئی۔ جو محلِ کلام اور زبان کے درمیان اُس کا مترجم ہے۔ اخل نے کہا۔

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفَوَادِ وَائْتِ

جَعَلَ اللِّسَانَ عَلَى الْفَوَادِ دَلِيلًا

یقیناً کلام دل میں ہے اور زبان دل پر دلیل بنائی گئی۔

جب لامِ زبان سے ہے تو اُسے اُس کی ذات کی بجائے زبان کی طرف ناظر مقرر کیا اور اُسے اُس سے فنا کر دیا۔ یہ تائو کا پچلا حصہ ہے۔ جسے اُس نے دیکھا اور خود کو نہ دیکھا تو اوپر کے تائو کی طرف مُرتفع ہو گیا تائو کی سختی

میں زبان اُس کے ساتھ سخت ہو گئی۔ اُس کے مشاہدہ کے ساتھ اُس کا ارتفاع اور بلندی ہے اور واؤ وجودِ ظاہری کی طرف ہونٹوں سے نکلی۔ اس پر خبر دینے والی کی دلالت ہے اور یہ نبوت کا باطنی مقام ہے اور یہی وہ بال ہے جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم میں ہے اور اس میں وراثت ہوتا ہے، اِس وصل سے یہ نکلا کہ ہمزہ اور الف اور ہاء عالم ملکوت سے ہیں اور لام عالم جبروت سے ہے اور واؤ عالم ملک سے ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

وصل اُس کا قول بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ! اِس باب میں اس اسم پر دو وجہوں سے گفتگو ہوتی ہے۔ ذات کی وجہ سے اور صفت کی وجہ سے، جو اُسے اُس کا بدل کہتا ہے وہ ذات مقرر کرتا ہے جو اُسے نعت کہتا ہے وہ اُسے صفت مقرر کرتا ہے۔

صفات چھ ہیں اور ان صفات کی شرط سے زندگی ہے تو سات ظاہر ہو گئیں، یہ تمام صفات ذات کے لئے ہیں اور رحمن سے یہی الف میم اور نون کے درمیان موجود ہے اور اِس اسم پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اِس حدیث سے کلام کی ترکیب ہوتی ہے

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ ۖ (الحديث)

بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا! صورتِ پہ کی ضمیر کو اگر اللہ تعالیٰ پر پھیرا جائے تو اِس کی تائید حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اِس دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ، ۲۱ الحدیث،

یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم کو صورتِ رحمان پر پیدا فرمایا۔
یہ روایت اہل نقل کے طریقہ سے صحیح نہیں جب کہ اہل کشف کے نزدیک

درست ہے۔

میں کتا ہوں الف، لام اور را، علم و ارادہ اور قدرت کے لئے ہے میم
اور نوں کلام کا مدلول اور سمیع و بصر ہیں اور اس کی شرط صفت زندگی ہے جو
جميع صفات کی ساتھی ہے۔

پھر وہ الف ہے جو میم اور نوں کے درمیان مدلول موصوف ہے اس کے
خط کا حذف ہونا موصوف کے ساتھ قیام کی حیثیت سے اس پر دلالت صفات
کے لئے بدیہی دلالت ہے عالم کے لئے صفات کی جلوہ گری ہے اس لئے اسے
یعنی اللہ تعالیٰ کو صفات کے علاوہ نہیں جانتے اور نہ اسے جانتے ہیں پھر وہ جو
الف کے وجود پر دلالت کرتا ہے ضروری ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں اور وہ
میم کو کھولنا اور لمبا کرنا ہے اور یہ اشارۃ الہیہ عالم پر کشادگی رحمت کی طرف
ہے۔ پس یہ سوائے الف کے مفتوح قبول کرنے کے کبھی نہیں ہوگا۔ ان مقامات
کی مثل میں فتح الف پر دلالت کرتی ہے اور یہ وجود روح کا وہ محل ہے جس
کا مقام کشادگی کے لئے محل تجلی ہے۔ لہذا اہل عالم ترکیب نے خطوط وضع کرنے
میں اس یار کا ذکر کیا ہے جس کا پہلا حرف زیر والا ہے۔ کیونکہ یار صحیح بھی
پاتی جاتی ہے اور اس سے پہلے کسرہ یعنی زیر نہیں آتی۔ ایسے ہی وہ واو ہے
جس سے پہلے ضمہ یعنی پیش ہوتی ہے۔

جب الف کا ذکر کرتے ہیں اس کے ماقبل کو مفتوح یعنی زیر والا نہیں
کہتے کیونکہ واو اور یار کے برعکس الف سے پہلے کوئی حرف نہیں مگر اس پر

فتح یعنی زیر ہوتی ہے، پس الف کے لئے ہمیشہ اعتدال ضروری ہے۔ جاہل شخص جب وجود میں تمام نقائص سے پاک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں جانتا تو قدسی اور اعلیٰ روح کو بھول جاتا ہے۔ پس کہتا ہے وجود میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں جب اُس سے تفصیلاً پوچھا جاتا ہے تو اُس سے اس کا جواب نہیں بن پاتا۔

بے شک وہ واؤ کو ماقبل مضمومہ یعنی پیش کے ساتھ اور یاہ کو ماقبل مکسورہ یعنی زیر کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا، پس الف کے درمیان اور واؤ اور یاہ کے درمیان مفارقت درست ہے۔

الف ذات کے لئے اور واؤ علیہ صفات کے لئے اور یاہ علیہ افعال کے لئے اور الف روح کے لئے ہے اور عقل اُس کی صفت ہے اور وہ فتح یعنی زیر ہے۔ واؤ نفس ہے اور اُس کی صفت قبض ہے اور قبض ضمہ یعنی پیش ہے۔ یاہ جسم ہے اور وجود فعل اُس کی صفت ہے اور وہ کسرہ یعنی زیر ہے اور واؤ اور یاہ سے جو پہلے ہے وہ فتح یعنی زیر ہو تو وہ مخاطب کے حال کی طرف لوٹتا ہے۔ چونکہ یہ دونوں غیر ہیں تو لازمی ہے کہ دونوں پر اختلاف صفات ہو، چونکہ الف حرکات کو قبول نہیں کرتا لہذا اپنے مدلول کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔

حُرُوفِ عِلَّتْ

اِن پر ہرگز کسی چیز کا اختلاف نہیں ہوتا۔ اِس لئے ان کا نام حُرُوفِ عِلَّتْ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

الف وجودِ صفت کے لئے ذاتِ علت ہے اور واؤ وجودِ فعل کے لئے

صفتِ علت ہے اور یاہ وجود کے لئے فعلِ علت ہے جو اُس سے عالم شہادت میں حرکت و سکون سے صادر ہوا، لہذا ان کا فاعل علی رکھا گیا۔

پھر اس اسم سے نوَن نصف دائرہ کی شکل میں وجود میں آیا اور آخری نصف اس نقطہ میں محقول و محصور ہے جو اُس نوَن غیبیہ پر دلالت کرتا ہے جو نصف دائرہ ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ نقطہ نوَن محسوسہ پر دلیل ہے۔

پھر حاء کا پہلا حصہ پایا گیا جو تحریر میں الف مخدوفہ سے بلا ہوا ہے جو اُس کے مشاہدہ کی طرف اشارہ ہے اور ساکن ہے اور اگر راء کی طرف اُس کا اگلا حصہ ہوتا تو متحرک ہوتا۔

پس پہلا الف علم کے لئے لام ارادہ کے لئے اور راء قدرت کے لئے ہے اور یہی صفتِ ایجاد ہے، پس ہم نے الف کو پایا کہ اُس کے لئے ہمزہ اور راء کے ہونے سے حرکت ہے اور لام ساکن ہے، پس ارادہ کا قدرت کے ساتھ اتحاد ہو گیا۔ جیسا کہ علم اور ارادہ کا اتحاد قدرت کے ساتھ ہے۔ جب الرحمن اللہ کے ساتھ فاصل ہوا تو قدرت کی راء میں ارادے کا لام مدغم ہو گیا۔ بعد میں جو راء پھیری گئی اور حاء پر تحقیقِ ایجاد کے لئے اُس پر شدت کی گئی۔

کلے کا وجود ساکن ہے اور اُس کا ساکن نہ ہونا تقسیم نہ ہونے کی بنا پر ہے جب کہ حرکت تقسیم ہوتی ہے اور اس کا سکون محسوس ہوا۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ قدرت کے راء کی مجاور ہے تو ہم نے جان لیا کہ وہ کلمہ ہے اور اس کی تئین ہے۔

کیا اسمِ رحمن اسم اللہ کا بدل ہے اسمِ رحمن کو اسم اللہ کا بدل ظاہر کرنے والے کے قول میں مقام جمع اور اتحاد صفات کی جانب اشارہ ہے اور یہ مقام "خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ" کی روایت سے ہے۔

مقام حق میں بندے کا یہ وجود حدِ خلافت ہے اور خلافت بدیہی طور پر ملک کی استعلا کرتی ہے اور ملک دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔

ایک قسم اُس کی ذات کی طرف لوٹتی ہے۔

دوسری قسم اُس کے علاوہ کی طرف پلٹتی ہے۔

وہ ہماری ترتیب کی حد پر اس مقام میں ایک قسم درست ہے، اس لئے کہ

اس مقام پر بدل مُبدلِ مَنہ کے محل پر ہے۔

اس کی مثال ہمارا یہ قول ہے جَاءَنِيْ أَخُوْتُ زَيْدٌ یعنی تیرا بھائی زید میرے

پاس آیا۔

پس زید تیرے بھائی سے ایسا بدل ہے جیسا کسی چیز کا کسی چیز سے ہوتا ہے اور اُن دونوں کے لئے عین واحد ہے کیونکہ زید آپ کا بھائی ہے اور آپ کا بھائی بلا شک زید ہے اور یہ ایسا مقام ہے جس نے اس کے خلافت عقیدہ رکھا وہ حقیقت پر واقفیت نہیں رکھتا۔ نہ وہ اُس کے مُوجد کو کبھی پاسکتا ہے جو شخص اُسے نعت ظاہر کرتا ہے تو اُس کا اشارہ صفت میں مقام تفرقہ کی طرف ہے اور وہ مقام اس روایت سے ہے۔

خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُوْرَةِ الْوَخْطَنِ . الحدیث

یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو صورتِ رحمن پر پیدا فرمایا۔

یہ مقام وراثت ہے اور یہ دو غیروں کے حجاب کے مقام میں بغیر ایک کے غائب ہونے اور دوسرے کے ظہور کے واقع نہیں ہوتا۔ اور یہ اس سے بالمثل تعبیر ہوتا ہے۔

ہم نے اس میں اُس دلیل پر اقرار کیا جسے ہم نے پوشیدہ کیا۔ پس غور کریں۔
 پھر نیچے کا آدھا ٹوٹ ظاہر ہوا۔ اور وہ ہمارے لئے فلکِ دائرہ کے نصف دائرہ سے
 نصف ظاہر ہے اور مرکزِ عالم اُس خط کے وسط میں ہے جو دوسرے گوشے
 کی طرف نصف حصہ سے یکتہ ہوتا ہے اور دوسرا نصف حصہ نکتے میں مستور
 ہے اور وہ ہماری طرف اضافت کے ساتھ نقیض خط کے تحت ہم سے غائب
 ہے۔ کیونکہ ہمارا دیکھنا ایک طرف میں فعل کی حیثیت سے ہے۔ پس خط میں
 موجود نصف حصہ مشرق اور نکتہ میں مجموع نصف حصہ مغرب ہے اور وہ مطلع
 وجود الاسرار ہے۔ پس مشرق ظاہر ہے اور قابلِ تقسیم مرکب ہے اور مغرب
 باطن بسیط ہے اور قابلِ تقسیم نہیں اور اس میں یہ قول ہے۔

عجا للظاہر ينقسم	ولباطنه لا ينقسم
فالظاہر شمس في حل	والباطن في اُسد جلم
حقق وانظر معنی ستوت	من تحت کنا تھا الظلم
ان کان خفی هو ذاك بدا	عجا والله هما القسم
فانزع للشمس ودع قرا	فی التوریاوح وینعدم
واخلع لعلی قدی کونی	علمی شفیع یکن الکلم

ظاہر کے لئے تعجب ہے کہ تقسیم ہو جاتا ہے اور اُس کے باطن کے لئے کہ
 وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ پس ظاہر سورج بُرجِ حمل میں ہے اور باطن بُرجِ اسد میں
 تحقیق سے پوشیدہ معنوں کو دیکھیں جو ہونٹوں کے نیچے ہے۔ اگر وہ مخفی ہے
 تو وہ ظاہر ہے۔ پس دونوں قسمیں تعجب خیز ہیں۔

پس آفتاب کی جستجو کریں اور قمر کو دتر یعنی طاق میں رخصت کر دیں۔ کیونکہ
 وہ ظاہر اور معدوم ہوتا ہے۔

اور پاؤں سے جوتا اتار دیں اور دو علم ہو جائیں تو کلمے بن جائیں گے۔ اس نئے معلومات کے ساتھ علم، مرادات کے ساتھ واحد ارادہ اور مقدرات کے ساتھ واحد قدرت کا تعلق ہوتا ہے۔

مقدرات و معلومات اور مرادات میں تقسیم و تعداد واقع ہوتی ہے۔ اور یہ تحریریں نصف حصہ موجود ہیں۔ اور اس اشارہ میں علم و قدرت اور ارادہ سے باطنی اوصاف سے اتحاد اور منتزہ ہونا واقع ہوتا ہے۔ پس اس پر غور کریں۔ "ح" کے عدد آٹھ ہوتے ہیں اور وہ کمال کا وجود ہیں۔ اس لئے ہم اُس سے کلمہ اور رُوح کی تعبیر کرتے ہیں۔ ایسے ہی "ن" عشروں میں پانچواں ہے۔ کیونکہ "میم" سے "مقدم" ہے اور وہ چوتھا ہے۔ پس "ن" جسمانی رُوح، عقل، نفس اور وجود فعل کے مواد کی ایجاد کا محل ہے۔ اور یہ تمام "ن" میں ودیعت ہیں اور یہ تمام انسان ہیں جس کا اظہار ہوا اور اس لئے ظاہر ہے۔

تتمہ سوائے اس کے نہیں کہ الف کے ساتھ میم اور "ن" کے درمیان فصل قائم کی گئی۔ کیونکہ "میم" ملکوتیہ ہے جب ہم نے اُسے رُوح کے لئے مقرر کیا۔ وجود کے لئے سلب دعویٰ کا راز "ن" ملکیت اور نکتہ جبروتیہ ہے۔ گویا کہ وہ کہتا ہے۔ اے وہ رُوح جو میم ہے۔ میں نے تجھے تیری حیثیت سے نہیں چننا لیکن میرے وجود علمی میں تیرے لئے عنایت سبقت لے گئی۔

اگر تو چاہے کہ نکتہ عقل اور "ن" انسانیت کے لئے بغیر اپنے وجود کے واسطہ کے اطلاع پاتے تو اپنے نفس کو پہچان کر اور جان لے میرا تیرے ساتھ یہ اختصاص میری اپنی حیثیت سے ہے نہ کہ تیری حیثیت سے۔ پس چناؤ صحیح ہے تو اُس کے غیر کے لئے کبھی تجلی نہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! اس پر جو اولیٰ ہے۔

اے مسکین! متنبہ ہو وجودِ میم میں تقدّم کے باوجود دائرہ جسم کی صورت

پر ہے اُس کے ساتھ تقسیم سے تنزیہ کی طرف کیسے اشارہ ہے اور دائرہ کی تقسیم
لا متناہی ہے اور رُوحِ میم کی تقسیم اُس کی معلومات کے ساتھ لا متناہی ہے اور
وہ بنفسہ تقسیم نہیں ہوتا۔

پھر دیکھیں کہ میم جب اُس ایک سے علیحدہ ہوتی ہے۔ اُس سے مادہ تفریق
کیسے ظاہر ہوگا۔ اس لئے کہ عالمِ خطاب و تکلیف میں وجودِ فعل کی طرف نزول
کرتا ہے تو مادہ اپنی ذات کے حق میں نہیں دوسرے کے حق میں ہوگا، جب دائرہ
اُس پر بطور خاص دلالت کرتا ہو تو جو زائد ہے وہ اُس کے حق میں نہیں کیونکہ
اُس کی ذات ثابت ہے تو باقی نہیں سوائے اس کے کہ دوسرے کے حق میں ہو۔
پس جب عبد کی نظر مادہ کی طرف ہوتی ہے تفریق لمبی ہو جاتی ہے اور یہ وہ تحقیق
وجود ہے۔

رحمن آسمانوں اور زمین کا رب ہے

پھر جانتا چاہیے کہ میم اور نوں کے درمیان جُزِ رمتصل ہے وہ مرکزِ الف
ذات کا ہے اور مادہ کے طریق کے ساتھ میم اور نوں کے درمیان اتصال واقع کرنے
کے لئے الف چھپ گئی اور وہ جُزِ رمتصل ہے۔ اگر الف ظاہر ہوگی میم کے لئے
دائرہ درست نہیں کیونکہ الف دونوں کے درمیان حائل ہے اور اس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف تینہہ ہے۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنُ النِّبَاۃِ ۲۰

آسمانوں اور زمین اور جو دونوں کے درمیان ہے اُس کا ربِّ رحمن ہے
اس الف مراد کا وجود اسے ظاہر کرنے والے کا مُبتداء ہے اور ترکیب کے
طریق سے درست نہیں اور رب کا بدل ظاہر کرتا صحیح ہے۔ الف یہاں رُوح

سے عبارت ہے تو وہ باقی ہے اور حق تمام کے ساتھ قائم ہے اور مہم آسمان اور
 نوں زمین ہے اور جب الف مہم اور نوں کے درمیان ظاہر ہوتا ہے تو مہم کے
 ساتھ اتصال ہوتا ہے نوں کے ساتھ نہیں۔ پس اُسے قطع کرنے کے لئے نوں کو
 بغیر واسطہ کے صفت نہ پکڑیں اور مہم کے ساتھ اس کا اتصال بلا واسطہ اخذ
 کرنے پر دلالت کرتا ہے اور قطع کے ساتھ اُس کا عدم درست ہے۔ اس میں
 نوں فنا ہو جاتا ہے اور مہم اُس کے درمیانی نقطہ کے ساتھ اُس کے قدم کے راز
 سے مجبوباتی رہتا ہے۔ یہی نظر کے ساتھ اُس کی ذات کی طرف جو تدارک ہے
 بعد اس کے کہ وہ اُس میں اُس کے لئے ظاہر نہ تھا۔

سوال و جواب

سوال : کیا آپ نے اپنے ستر قدم کو جان لیا اور اُس نے نہ جانا۔ اگر
 آپ اپنے ظاہر کی طرف دیکھیں تو وہ اسے جاننے کا آپ سے زیادہ مستحق ہے یا
 کیا ستر قدم کے عالم میں وہ معنی موجود ہیں جس میں آپ کلام کرتے ہیں اور وہ
 رُوح مہم ہے جو اپنے ستر قدم پر واقف ہے۔

جواب : اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سے راز قدم کو جاننے والا وہ ہے
 جسے وہاں ہم سے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ تو جس وجہ سے ہم اُس کا علم
 ثابت کرتے ہیں وہ اُس کے علاوہ ہے جس سے ہم نے اُس کے لئے عدم علم
 ثابت کیا اور سہواتے اس کے نہیں کہ یہ اُسے علم سے حاصل ہے آنکھ سے نہیں۔
 اور یہ موجود ہے تو کسی چیز کے جاننے سے یہ شرط نہیں کہ اُسے دیکھا جاسکے۔
 ایک وجہ سے معلوم کو دیکھنا اُس کے جاننے کو کامل اور معرفت کو زیادہ واضح
 کرتا ہے۔

پس ہر عینِ علم ہے اور ہر علم عین نہیں کیونکہ یہ شرط نہیں کہ مکہ معظمہ کو جاننے والے نے مکہ معظمہ کو دیکھا بھی ہو اور ہم قطعیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کو جانتا ہے اور اس سے مراد اسم نہیں پس عین کے لئے علم معلوم پر درجہ ہے جیسا کہ کہا۔

ولكن للعيان لطيف معنى

لذا سأل المعانيه الكلم

ولیکن دیکھنے میں لطیف معنی ہیں اس لئے کلم نے دیکھنے کا سوال کیا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ حقیقت بہتر قدم حق الیقین ہے کیونکہ دیکھا نہیں جاسکتا پس اپنے موجد کی ذات کی طرف رجوع کرنے والا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ اگر اپنے بنانے والے کی ذات کو جانتا ہے تو اس کے حق میں نقصان ہے۔ پس اس کے کمال کی انتہا اپنے نفس کو جانتا ہے۔ اس کے بعد یہ عین نہ ہوگی یہ عجیب فصل ہے۔ اگر اس پر غور کریں گے عجائب پر واقفیت حاصل ہو جائے گی پس غور کریں۔
تکمید : لام کارار کے ساتھ متصل ہونا اتصال و اتحادِ نطق میں اس حیثیت سے ہے کہ دونوں میں دو باطنی صفات ہیں۔ پس دونوں پر اتحاد آسان ہوا اور میں نے حام پائی جو رام سے رام منفصلہ کے لئے اس سے مقدور کے ساتھ کلمہ تعبیر ہوتی ہے اور یہ قدرت سے امتیاز مقدور کے لئے قدرت ہے۔ شاید کہ حام مقدورہ کو دوہم ہو کہ وہ ذاتِ قدرت کی صفت ہے۔ پس قدیم اور محدث کے درمیان فرق واقع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرماتے۔ اس پر غور کریں۔

رحمن اسم ہے ذات کے لئے

پھر جان لیں کہ رحمان اسم ہے اور وہ ذات کے لئے ہے جو پہلے الف

اور لام آتے ہیں وہ تعریف کے لئے ہیں اور دونوں صفات ہیں اس لئے دونوں کو زائل کر کے "الرَّحْمَنُ" کی بجائے رحمان کہتے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں ذات اور دونوں کے ساتھ صفت اسم نہیں۔

مسلمہ کذاب کے اسم میں غور کریں۔ اُس کا نام رحمن کے ساتھ تھا اور اُسے الف لام کی طرف ہدایت نہیں ہوئی۔ کیونکہ ذات ہر ایک کے لئے محل دعویٰ ہے اور مدعی صفات کے ساتھ رسوا ہوتا ہے۔

پس رحمان مقام جمع ہے اور یہ مقام جہل ہے۔ طریقی اللہ کی طرف ترقی کے لئے سب سے اشرف اللہ تعالیٰ سے جہل ہے۔ یعنی اُسے نہ جاننا اور اُس کے ساتھ اُس کی معرفت کا جہل ہونا۔ کیونکہ یہ عبودیت کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَعْلِفِينَ فِيهِ

اور اللہ کی راہ میں اُس سے خرچ کرو جو تمہارے لئے ہے تو یہ تمہارا جہل ہے اور اس کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قول سے فرمائی۔

وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر قلیل۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الَّذِينَ اتَّيْتَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَةٍ

وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔

پس مسلمہ ابلیس اور دجال سے حقیقتِ استخلاف سلب ہو گئی اور اُن

کا وہی حال ہے جو جانا گیا۔ اگر اُن کا استحقاق ذاتی ہوتا تو ہرگز سلب نہ ہوتا لیکن اگر عین تنقید اور قبولِ کلی کے ساتھ دیکھیں گے کہ اُن کی آنکھ سے تو آپ مخالفت کو اطاعت گزار اور ٹیڑھے کو سیدھا پائیں گے اور سب کو طوعاً و کرہاً اطاعت میں پاؤ گے۔

ابلیس اور مسلمہ کی عبودیت کے ساتھ تصریح کی گئی اور دجال نے انکار کیا۔ پس غور کریں کہ اُن میں سے ہر ایک نے کہاں سے کلام کیا اور اُن کے لئے کون سے حقائق ظاہر ہوئے۔ یہاں تک کہ اُن کے لئے یہ احوال واجب ہوئے۔
تمتہ :- جب بسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو پڑھتے ہیں تو الف اور لام کا وجود ظاہر نہیں ہوتا اور ذات سے ذات کا اتصال ہو گیا۔

اللہ اور رحمان

اللہ اور رحمن ذات کے دو اسم ہیں تو اس کی ذات کے ساتھ رجوع ہے اس لئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ یعنی میں تجھ سے تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ جب ذات کی طرف منتہی ہوا تو غیر کو نہ دیکھا تو فرمایا اَعُوذُ بِكَ یعنی تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جب کہ ضروری ہے جس چیز سے اُس کی پناہ طلب کی جاتے وہ اُس کے لئے منکشف ہو۔ پس آپ نے فرمایا۔ مِنْكَ یعنی تجھ سے اور مِنْكَ وہ ہے جس پر اَعُوذُ دلالت کرتا ہے اور اسے علیحدہ کرتا درست نہیں کیونکہ وہ ذات میں ہے اور اس میں تفصیل جائزہ نہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کلمۃ اللہ ہی عبد ہے تو جیسا کہ اللہ کا لفظ ذات کے لئے دلیل ہے۔ ایسے ہی عبد جامعِ کلی ہے، پس عبد وہ کلمۃ جلالت ہے۔

بعض محققین نے حال میں کہا ہے مَا اَنَا اللّٰہُ یعنی میں نہیں ہوں اللہ ہے۔

اور بعض صوفیاء نے دو مختلف مقامات سے بھی کہا ہے۔

چنانچہ معنی کے مقام اور حوت کے اس مقام میں فرق ہے جس میں وہ معنی پایا جاتا ہے پس اس نے حوت کو حوت کے مقابل کیا کہ میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور معنی کو معنی کے بالمقابل کیا کہ تجھ سے تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں یہ انتہائے معرفت ہے۔

خاتمہ :- ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی اَعْبُدُوا اللَّهَ یعنی اللہ کی عبادت کرو تو انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ کیا ہے ؟ کو دیکھتے ہوئے اسم اللہ اور رحمن کے درمیان فرق محسوس کرو۔ جب کہ کفار کو فرمایا۔ اَسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ کو سجدہ کرو تو انہوں نے کہا مَا اللَّهُ حَمُنٌ یعنی رحمان کیا ہے ؟

اس لئے ایک گروہ کے نزدیک نعت بدل سے بہتر ہے اور دوسرے گروہ کے نزدیک بدل بہتر ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ادْعُوا اللَّهَ اَدْعَاؤَ الرَّحْمَنِ اَيُّهَا مَنْ تَدْعُو فَاِنَّهٗ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

یعنی اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو اسے اچھے ناموں سے پکارو ! پس انہیں ذات کے لئے مقرر کیا اور عرب نے اللہ کے کلمے کا انکار نہیں کیا اور وہ اس کے قائل تھے کہ۔

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيَقَرُّوْنَا اِلَى اللّٰهِ رُلْفٰى

یعنی ہم ان بتوں کو اس لئے پوجتے ہیں کہ اللہ کا تقرب حاصل کریں پس وہ اللہ کو جانتے تھے اب جب کہ رحمان رحمت سے مشتق ہے اور ان میں بھی صفت رحم موجود تھی۔ اس لئے وہ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں وہ یعنی رحمن ان کی جنس سے نہ ہو جو معبود پر دلالت کرتا ہے پس انہوں نے انکار کیا اور کہا نہ رحمن کیا ہے ؟

چونکہ ہر کلام کے معنی سمجھنا شرط نہیں لہذا فرمایا !

قُلْ اٰدَعُ اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ط بنی اسرائیل آیت ۱۱۰

جب کہ دونوں لفظ ایک ذات کی طرف لٹکتے ہیں اور یہ حقیقت عکس ہے

اور اللہ تبارک و تعالیٰ ادراک و توہم اور علم محیط سے منزہ ہے۔

بسم اللہ میں رحیم کیوں

وصل :- بسم اللہ میں رحیم کا لفظ آیا ہے اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يَا مُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ

یعنی آپ مومنوں پر رافت اور رحم فرمانے والے ہیں۔

اس کے ساتھ کمال وجود ہے اور رحیم کے ساتھ بسم اللہ پوری ہو گئی اور اس کے ساتھ خلق و ابداع کا عالم پورا ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود عالم کا عقلاً اور نفساً مبتدا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اُس وقت بنی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔

اس میں وجود باطن کی ابتدا ہوئی اور اس کے ساتھ عالم تخطيط یعنی عالم منقوش میں ظاہر کا مقام اختتام پذیر ہو گیا، پس فرمایا۔

لَا رُسُوْلَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٌّ الحديث

یعنی میرے بعد نہ رسول ہے اور نہ نبی

پس رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بسم ہمارے باپ

حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔

یعنی مقام ابتداء و انتہا میں یہی امر ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام حامل اسماء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

جب کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن اسماء کے معانی کے حامل ہیں۔

جن اسماء کے حضرت آدم علیہ السلام حامل تھے اور یہی کلمات ہیں۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؛ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ
یعنی مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے۔ اور کسی نے اپنی ذات پر ایسی کمال ثنا
نہیں کی جس پر اُس سے یہ ثنا کامل ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت یحییٰ اور حضرت
عیسیٰ علیہما السلام!

اسماء کی معرفت

جسے اسماء کی ذات حاصل ہو جائے اسماء اُس کے حکم کے تحت ہوتے ہیں اور
ایسا کوئی شخص نہیں جس کو اسماء کا حصول ہو جائے اور سمی کا حاصل ہونا بھی اُس
کے پاس ہو۔ اور یہی ہم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت ہے اس
لئے کہ انہیں ذات حاصل تھی اور ہمیں اسم۔ اور جب ہم نے حضور رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کا وہی احترام کیا جو وہ ذات کا کرتے تھے تو
ہم اسے اجر میں بھی اضافہ ہو گیا۔ چونکہ اُن کے لئے غائب ہونے کی حسرت نہ تھی،
لہذا ہمارے ثواب کے اضافے پر اضافہ ہوا۔ پس ہم اخوان اور وہ اصحاب
ہیں۔ آپ کو ہمیں ملنے کا اشتیاق تھا اور آپ کو ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ
ملاقات کی کیوں خوشی نہ ہوتی اور آپ کیوں فرحت نہ فرماتے۔ جب کہ جس کا آپ

کو شوق ہوتا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو کیا آپ کی کرامت اور نیکی کو اُس شخص پر قیاس کیا جاسکتا ہے؛ اور ہم میں سے وہ عمل کرنے والے کے لئے پچاس نیکیوں کا ثواب ہے جو آپ کے اصحاب کرتے تھے تو یہ اُن کے اعیان سے نہیں بلکہ اُن کے امثال سے ہے۔

یہ آپ کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ بَلْ مُشْكِلٌ یعنی وہ تم سے ہیں پس اُنہوں نے جِدّ و جہد کی یہاں تک کہ وہ پہچان گئے کہ اُن کے پیچھے اُن کے بعد ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر آپ کو دیکھ لیتے تو وہ یعنی صحابہ کرام آپ کی طرت اُن سے سبقت نہ لے جاتے اور یہاں تجازات و اِرحام ہوئے ہیں اور اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے۔

چار لفظ چار معنی

تنبیہ :- پھر جاننا چاہیے کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ چار الفاظ ہیں اور اُن کے لئے چار معانی ہیں تو یہ آٹھ ہوتے اور یہ آٹھ عرشِ عظیم کے حامل ہیں اور وہ عرش سے ہیں۔ یہاں وہ ایک وجہ سے حاملانِ عرش ہیں اور ایک وجہ سے عرش ہیں پس اس پر غور کریں تو آپ کی ذات کے لئے آپ کی ذات سے اخراج ہوگا۔

بسم اللہ کا میم

تنبیہ :- پھر ہم نے بسم اللہ کی اُس میم کو پایا جو حضرت آدم علیہ السلام کی معرق میم ہے اور ہم نے رحیم کے میم کو پایا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میم کے معرق ہے۔ جو عموماً خطابِ وجود کے لئے ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم

علیہ السلام عموماً ہمارے پاس تھے۔ لہذا دونوں میم لمبے ہوتے ہیں۔

انتباہ :- ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہوا و ہوس سے تعلق نہ فرماتے تھے، نے فرمایا!

”اگر میری امت صالح ہوگی تو اس کے لئے ایک دن ہوگا۔ اور اگر فساد کرے گی تو نصف دن ہوگا۔ اور صالحین کا دن یوم ربانی ہے۔ ایام اللہ اور ایام ذوالمعارج کے بالعکس پروردگار کے ایام سے ہر دن ہزار سال کا ہے اور کیونکہ ان ایام کا فرق ایام رب سے بڑا ہے۔ انشاء اللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ جو معرفتِ زمان و اصلاحِ امت کے باب کے عنوان سے اس کتاب میں داخل ہے۔

ہزار سال ہزار مہینے

اور جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُس کی طرف نظر کے مطابق ہے اور اُس کا فساد اُس سے اُس کے اعراض کے ساتھ ہے پس ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہزار معنوں پر مشتمل پایا۔ اور ہر معنی کا حصول ایک سال پورا ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ان معانی کا حصول لازماً بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل ہے کیونکہ وہ اپنے معنی کے اظہار کے لئے عطا کی گئی ہے۔ پس لازم ہے کہ ہزار سال کامل ہوں اور یہ میزان میں پہلا دورہ ہے اور اس کی مدت چھ ہزار سال رُوحانیہ محقق ہوتی ہے۔ اس لئے اُن علوم الہیہ سے ظاہر ہوتے جو ان کے علاوہ اُمتوں میں ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ وہ دور گزر گیا۔ جو مٹی کا تھا۔ پس اُن کے علم کی غایت طبائع کے ساتھ تھی اور ان میں علم الہیات کے جانتے والے بہت ہی تھوڑے تھے۔ قریب تھا کہ اُن کے لئے

عین کا ظہور نہ ہوتا۔ پھر اُن سے جو جاننے والا ہوتا طبعیات کے ساتھ ملا ہوا ہوتا اور یہ ضروری تھا اور ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ خالص الہیات سے ہے اُس پر طبائع کے حکم کو کوئی راستہ نہیں۔

اللہ اور رحمان کے الف

مضاح : پھر ہم نے اللہ اور الرحمن میں دو الف پاتے۔ ایک الف ذات کے لئے اور ایک الف علم کے لئے ہے۔

ذات کا الف پوشیدہ ہے اور علم کا الف عالم پر تجلی صفت کے لئے ظاہر ہے۔ پھر یہ بھی اللہ میں پوشیدہ ہو گیا اور اللہ الا اللہ کے درمیان خط میں رفع شک کے لئے ظاہر نہ ہوا۔

اور ہم نے بسم اللہ میں آدم علیہ السلام کی طرح ایک الف پایا جو بار کے ظہور کے لئے پوشیدہ ہو گیا اور الرحیم میں ایک الف پایا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ظاہر ہے۔ اور یہ الف علم ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس ذات ہے پس حضرت آدم علیہ السلام میں الف پوشیدہ ہو گیا کیونکہ وہ کسی کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے اور اُن کے ظہور صفت کی ضرورت نہ تھی۔

اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ظاہر ہوا کیونکہ آپ بھیجے گئے تھے اور آپ نے تائید طلب کی تھی پس آپ کو الف عطا کیا گیا جو اس کے یعنی الرحیم کے ساتھ ظاہر ہوا۔

بسم اللہ کی بار
ہم نے بسم میں سے با کو پایا جو الرحیم کی میم میں عمل کرتی ہے

پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود ترکیب نے حضرت آدم علیہ السلام میں عمل کیا اور اللہ میں داعی ہونے کی وجہ سے اور رحمان میں مدعو ہونے کے سبب سے عمل کیا۔

اور جب ہم نے دیکھا کہ بدایت سے نہایت اشرف ہے تو ہم نے کہا۔

من عرف نفسه عرف ربه "المحدثہ"

یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اور اسمِ مستی کی طرف زنیہ ہے جب ہم نے جان لیا کہ رُوح "بسم" میں رُوحِ الرحیم کا عمل ہے کیونکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور اگر دونوں نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام کا نام آدم نہ ہوتا۔ چنانچہ ہم نے جان لیا کہ بسم ہی وہ رحیم ہے کیونکہ کوئی چیز عمل نہیں کرتی۔ مگر یہ کہ اُس کی ذات ہو نہ کہ اُس کا غیر پس نہایت و بدایت اور شبرک و توحید معدوم ہو گئے اور اتحاد اور اس کی سلطنت کا ظہور ہو گیا۔

پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع کے لئے اور حضرت آدم علیہ السلام تفریق کے لئے ہیں۔

ایضاح :- اس پر دلیل ہے کہ اُس کے قول میں "الرحیم" کا الف العلم کا الف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُ المجادلہ آیت ۷
یعنی پانچ نہیں ہوتے مگر اُن کا چھٹا وہ ہے۔

بسم کی الف :- بسم کی الف میں بھی علم کا الف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا !

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاقِعُهُنَّ الْمَجَادِلَةُ آيَةٌ ،

یعنی تین سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا اُن کا اللہ تعالیٰ ہے۔

پس الف ہزار ہے۔ نہ اس سے توحید کا باطن کم ہے اور نہ اُس کے ظاہر

کی مراد زیادہ ہے۔ پھر بسم سے آدم میں الف پوشیدہ ہو گیا۔ کیونکہ وہ پہلے موجود تھا اور اُس کے مقام پر اس کا کوئی مدعی اور جھگڑا کرنے والا نہ تھا اور وہ پہلی ہی نظر میں اپنے موجد کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ ہمارے وجود کو فتح کرنے کا مقام ہے۔ کیونکہ جب اُس نے اپنے وجود میں دیکھا تو اس کے لئے دو اُمروں میں تعارض کیا۔

ایک یہ کہ کیا اُسے ایسے وجود میں پیدا کیا ہے جس کا اول نہیں ؟

دوم یہ کہ کیا وہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والا ہے ؟ اور یہ محال ہے کہ

وہ خود کو خود ہی پیدا کرے کیونکہ یہ امر اس بات سے خالی نہیں کہ اگر وہ اپنے آپ

کو خود پیدا کرتا ہے تو خود موجود ہو یا یہ کہ وہ خود کو پیدا کرے اور معدوم ہو۔

اگر موجود تھا تو اُس نے کسے پیدا کیا۔ اور اگر معدوم تھا تو اُس نے کسے

پیدا کیا۔ تو اس کا پیدا کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے جو خود عدم ہے۔ اب اس

کے سوا کوئی امر باقی نہیں کہ اُسے کسی دوسرے نے پیدا کیا اور وہ الف ہے۔ اس

لئے بسم کا الف ساکن ہے اور وہ عدم ہے اور میم متحرک ہے اور وہ دُور

ایجاب ہے۔

جب پہلی نظر میں ہی اس پر دلالت کردی تو قوتِ دلالت کے لئے الف

پوشیدہ ہو گیا اور ضعیفِ دلالت کے لئے الرحیم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کے لئے وجودِ منازع کے لئے ظہور پذیر ہوا۔ اور الف کے ساتھ

اس کی تائید کی اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا اور اس

کے اسم ظاہر سے الف اس کے لئے اس سے حق کی تائید ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔

فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ
الف آیت ۱۴
پس وہ غالب ہوئے۔

اور فرمایا! کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اُس کا رسول ہوں۔ تو جو آپ کے لفظ کے ساتھ ایمان لایا۔ وہ شرک کا غلام رہا اور وہ اہل جنت سے ہے اور جو اس کے معنی پر ایمان لایا وہ توحید کی لڑی میں پرویا گیا اور اُس کے لئے آٹھویں جنت صحیح ہو گئی اور وہ اُس سے ہے جو اپنی ذات پر ایمان لایا اور وہ دوسرے کے میزان میں نہیں ہوتا۔ کیونکہ برابری واقع ہو جاتی ہے اور پسندیدگی کا اتحاد اور رسالت کا اختلاف جمع ہو جاتا ہے۔

بسم و رحمان کا ایک ایک نقطہ اور رحیم کے دو نقطے

ہم نے بسم اور رحمان میں ایک ایک نقطہ اور ایسے ہی الرحیم میں دو نقطے پائے اور اللہ کو خاموش یعنی بغیر نقطہ کے پایا۔ اس لئے کہ وہ ذات ہے اور باقی اسماء میں محل صفات ہونے کی بنا پر نقطے پائے جاتے ہیں۔

پس بسم اور آدم میں اتحاد ہو گیا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام فرد واحد ہیں اور کسی کی طرف بھیجے نہیں گئے۔

اور رحمان میں اتحاد ہوا کیونکہ وہ آدم ہے۔ کیونکہ آدم کائناتِ مرکبات کے عرش پر مستوی ہے اور باوجود الف کے ظہور کے رحیم کے نقطوں پر کلام باقی رہتا ہے۔ پس یا مدس رایتیں ہیں اور دونوں نقطے جفت اور الف وتر ہے۔

اسمِ کلیہ کے ساتھ ہے اور فجر اُس کے باطنِ جبروتی کا معنی ہے اور چھپانے

والی رات غیبِ ملکوتی ہے۔ اور دونوں نقطوں کی ترتیب ایک میم سے ملی ہوئی ہے اور ایک الف سے۔ میم وجودِ عالم ہے جو اُن کی طرف مبعوث کیا گیا اور جو نقطہ اس سے ملا ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جو نقطہ الف سے ملا ہوا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور دونوں پر یار کا غار کی طرح نقاب ہے۔

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَن لِيَنَّ اللَّهُ مَعَنَا الزَّيْرُ بِآيَةِ ۝۴
جب اپنے ساتھی کو فرمایا غم نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔

ابوبکر کی صداقت یقینی تھی

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے صدق سے واقف تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس حال میں حق سے واقف تھے جس میں آپ اُس وقت تھے پس آپ حکیم تھے جیسا کہ آپ نے دُعا و الحاح میں کام کیا اور ابوبکر اِس سے بیخبر پڑے۔ کیونکہ حکیم موطن میں اُس کا حق ادا کرتا ہے۔

جب کہ دو صادقوں کا اِس کے ساتھ اجتماع درست نہیں اِس لئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام میں قائم نہ رہ سکے اور صدق میں آپ کے ساتھ قائم تھے۔ پس اِس موطن میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر فقدان ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُس مقام میں قائم ہوتے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہوتے کیونکہ اُس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اعلیٰ اور بلند نہ تھا جو انہیں اِس سے روک لیتا۔

پس اُس وقت آپ صادق اور اُس کے حکیم تھے اور آپ کے سوا جو بھی ہے

آپ کے حکم کے ماتحت ہے۔

پس جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقطہ نے طالبوں کی طرف دیکھا تو اس پر تأسف کیا اور شدت ظاہر کی اور صدق غالب آگیا تو فرمایا: اس تأسف کے اثر سے غمزدہ نہ ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا؟ النوبہ آیت ۴۰

یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے

جیسا کہ تو نے ہمیں خبر دی ہے۔ اور اگر نزاع پیدا کرے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قائل ہیں تو کچھ پرواہ نہیں۔ اس لئے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جمع اور تفرقہ تھا اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انسوس کو جانتے تھے۔ اور الف کی طرف نظر کرتے ہوتے تائید فرماتی اور آپ نے جان لیا کہ اس کا امر قیامت کے دن تک ہمیشہ رہے گا تو فرمایا۔

لَا تَحْذَرْنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا النوبہ آیت ۴۱

یہ وہ اعلیٰ و اشرف مقام ہے جو اس طرف منتهی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے بیان فرمایا جس کے متعلق آپ نے فرمایا ایمین نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر میں نے اس سے پہلے خدا کو دیکھا۔

مشاہدہ ابوبکر کی دراشت محمدی تھا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اور یہ وہ قول ہے جس کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ لَبَيِّ سَهْدَيْنِ الشہر آیت ۴۲

یعنی۔ میرا رب میرے ساتھ بے عنقریب مجھے راستہ دکھائے گا۔

ہمارے نزدیک یہ مقالہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے

ہے جس کی ہمیں تائید حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے۔

لَوْ كُنْتَ مَتَّخِذًا خَلِيلًا لَمْ تَخُذْ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، الحدیث

یعنی۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا ابوبکر کو بناتا۔

پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے مصاحب نہ تھے اور صحابہ ایک دوسرے کے مصاحب تھے اور آپ کے انصار و اعوان تھے پس ہمارے اشاروں پر غور کریں یہ آپ کو راہ ہدایت کی طرف لے جاتے گے۔

رحیم کے دونوں نقطے

لطیفہ :- الرحیم کے دونوں نقطے دو قدموں کا مقام ہیں۔ ان میں سے ایک نعلین آتارنا امر وہی ہیں اور الف مبارک رات ہے اور یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب ہے۔ پھر امر وہی کی طرف اس میں تفریق کی گئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ الدُّخَانُ آیت ۴

یعنی۔ اس میں ہر حکم امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

چنانچہ یہ کرسی ہے۔ حار عرش ہے، میم اس کا گردا گرد ہے۔ الف حدِ ستوی ہے، راء تم کی آواز ہے اور نون وہ دوات ہے جو لام میں ہے پس لوح رحیم کے قرطاس میں جو ہوا تھا اور جو ہوتا ہے اور یہ لوح محفوظ ہے جس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ کتاب عظیم میں اشارہ و تنبیہ کے باب سے ہر چیز نکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَكُتِبَ لَهُ فِي الْأَلْوَامِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْإِعراف آیت ۱۲۵

اور وہ لوح محفوظ ہے جسے کہا گیا۔

كَلِمَةُ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ ۝
الاعراف آیت ۱۳۵

یعنی۔ اُس میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔

یہ لوح محفوظ جامع ہے اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے فرمان میں یہی بات آتی ہے کہ مجھے نصیحت کے جوامع کلم اور تفصیل عطا فرمائی گئی اور دونوں نقطے ہر چیز کے لئے امر و نہی ہیں۔

حضور رسالت مآب کا غیب

حضور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب وہ الف ہے جس کی طرف مبارک رات کا اشارہ ہے۔ پس الف علم کے لئے ہے اور وہ مستوی ہے اور لام ارادہ کے لئے ہے۔ اور وہ نون یعنی دوات ہے۔ ”را“ قدرت کے لئے ہے اور وہ قلم ہے۔ حار عرش کے لئے ہے۔ یا رکب رسی کے لئے ہے اور میم کا سر آسمان کے لئے ہے اور ”میم“ کی جڑ زمین کے لئے ہے۔ پس یہ سات ستارے ہیں۔ ان میں سے ایک ستارہ جسم کے نلک میں تسبیح پڑھتا ہے اور ایک ستارہ نفس کے نلک میں کلام کرتا ہے۔ ایک ستارہ ستر نفس کے نلک میں ہے اور وہ حقیقت ہے اور ایک ستارہ قلب کے نلک میں ہے اور ایک ستارہ عقل کے نلک میں ہے اور ایک ستارہ روح کے نلک میں ہے۔ ہم نے جو قفل لگایا ہے اُسے کھول دیں اور اِس میں ہم نے اپنے مافی الضمیر کی گنجی مقرر کی ہے۔ پس طلب کریں تو انشاء اللہ پائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا جملہ قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے مگر جب اُسے حقیقی وجہ سے دیکھا جائے گا تو وہ ایک ہوگا۔

طریقِ خاص سے اُمّ القرآن کے اسرار

اُمّ القرآن ہی فاتحۃ الکتاب، بیلغ ثانی، قرآنِ عظیم اور کافہ ہے۔ اور بسم اللہ اس کی ایک آیت ہے۔ یہ پروردگار اور بندے کو شامل ہے اور ہمارے لئے اُس کی تقسیم میں یہ اشعار ہیں۔

لنیرین طلوع بالفؤادِ فا	فی سورة الحمد یبذو ثالث لهما
فالبدروح وشمس الذات مشرقة	لولا الشر وق لقد ألفتہ عدا
هذی النجوم بافق الشرق طالعة	والبدر للمغرب العقی قد لوما
فان تبدی فلانجم ولافر	یلوح فی الفلک العلوی مر تما

قلم میں دو سورجوں کے طلوع ہونے کے لئے ہے سورۃ الحمد میں ان دونوں میں تیسرے کا ظہور نہیں۔

چودھویں کا چاند محو ہو جاتا ہے۔ اور ذات کا آفتاب طلوع رہتا ہے۔ اگر یہ طلوع نہ رہتا تو چودھویں کا چاند معدوم ہوتا۔
یہ ستارے مشرق کے افق پر طلوع ہوتے ہیں اور چودھویں کا چاند مغرب عقلی کے لئے لازم رہتا ہے۔

اگر آفتاب ظاہر ہو تو آسمانِ علوی میں کوئی ستارا اور چاند اپنا نقش مُرسم نہیں کر سکتا۔

یہی قرآن مجید کی فاتحہ ہے۔ کیونکہ کتاب باب اشارہ سے مبدعِ اول سے ہے۔ کتاب فاتحہ وغیرہ کو متضمن ہے۔ کیونکہ اس کے لئے اسمِ فاتحہ اس حیثیت سے درست ہے کہ اس سے پہلے کتاب وجود کا افتتاح ہوا۔

یہ یس کبشلہ شیئی میں منترہ کی مثل سے ہے۔ تاکہ کاف عین صفت ہو

جب اس کی مثل بنائی گئی تو فاتحہ کو بنایا گیا جس کے بعد کتاب کو وجود دیا گیا اور اُسے اس کی کتنی بنایا گیا۔ اس پر غور کریں۔

فاتحہ اُمّ القرآن ہے

فاتحہ اُمّ القرآن ہے کیونکہ اُمّ محلّ ایجاد ہے اور اس میں قرآن موجود ہے اور وجود اُمّ میں فاعل ہے۔ پس اُمّ ہی جامع کُلّیہ ہے اور یہ اُمّ الکتاب ہے جو اُس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے۔ دَعِیْہُ اُمّ الکتاب۔ آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہما السلام اور فاعل ایجاد کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو آپ کی جس کے بالعکس نظر آئے گا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُمّ ہیں اور ابن کتاب وہ ہے جو میرے پاس ہے۔ یا قرآن مریم علیہما السلام ہیں۔ پس غور کریں۔

روح کا نفس کے ساتھ ازدواج عقل کے واسطے سے ہے اور جساً نفس محلّ ایجاد ہے اور روح نہیں آتی مگر نفس سے پس نفس باپ ہے۔ اور یہی نفس نفوذِ خط کے لئے کتاب مرقوم ہے۔

جو اُمّ میں تنم نے لکھا وہ بیٹے میں ظاہر ہوا۔ اور وہ قرآن ہے جو عالم شہادت پر نکلا اور اُمّ بھی محلّ اسرار کی مثل وجود سے عبارت ہے یہی منشور ورق ہے جس میں کتاب مسطور امانت رکھی گئی اور اس میں یہ اسرار الہیہ ودیعت کئے گئے۔ یہاں کتاب فاتحہ سے اعلیٰ ہے کیونکہ فاتحہ کتاب کی دلیل ہے اور کتاب اُس کی مدلول ہے اور دلیل کا شرف اُس چیز کے مطابق ہوتا ہے جس پر وہ دلالت کرتی ہے۔

کیا آپ نے دیکھا کہ کتاب معلوم کی کتنی اُس کی ضد نہیں۔ کیونکہ اگر اُسے

ضد فرض کر لیا جائے تو دلیل کی حقارت مدلول کی حقارت ہوگی۔ اس لئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ دشمن کے ملک کی طرف قرآن مجید کو لے کر سفر نہ کیا جائے۔ کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلام پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کلام اللہ رکھا ہے۔ اس میں جو حروف ہیں ان کی مثال کلمات کی مثال ہے جب کہ اس کے ساتھ کلام اللہ پر دلالت مقصود نہیں ہوتی کہ دشمن کی سرزمین کی طرف کلام اللہ کے ساتھ سفر کیا جائے اور اس کے ساتھ مقامات نجاسات اور اس جیسی جگہوں پر داخل ہوا جائے۔

سبع مثانی اور قرآن عظیم

کہتا ہے کہ یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہیں۔ ایک کے وجود میں صفات کا ظہور ہے اور ایک میں مفرد حضرت ہے اور ایک حضرت جمع ہے تو بسم اللہ سے الٰہین تک افراد ہیں اور ایسے ہی اھدنا سے ضالین تک افراد ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان آیاتِ نعبۃ و آیاتِ نستعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر مشتمل ہے۔

قسمت الصلوٰۃ بینی و بین عبدی نصفین و نصفھا لعبدی و لعبدی مَا سَأَلَ ط الحدیث
یعنی ”میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو نصف تقسیم کیا ہے نصف حصہ میرا ہے اور نصف حصہ میرے بندے کا جس کا وہ سوال کرتا ہے“
پس تیرا کام سوال کرنا ہے اور اس کا عطا کرنا جیسا کہ اس کے لئے امر و نہی کے ساتھ سوال کرنا ہے اور تیرے لئے اس کی پیروی کرنا۔

بندہ کہتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بندے نے میری حمد بیان کی۔

بندہ کہتا ہے۔ اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔

بندہ کہتا ہے۔ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔

ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا ہے۔

یہ افراد الہی ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ بندہ کہتا ہے۔ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے نے میرا ذکر کیا ہے۔

پھر فرمایا! بندہ کہتا ہے۔ اَیَاکَ نَعْبُدُ وَاَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے جو کچھ

میرا بندہ سوال کرے گا میں اُسے عطا کروں گا اور اَیَاکَ دونوں مقامات پر

افراد الہی کے ساتھ ملحق ہے۔

بندہ کہتا ہے۔ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ

غَیْرِ الْمَغضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ میرے بندے کے لئے ہے۔ اور یہ میرے بندے

کے وہ افراد ہیں جن کی اُسے احتیاج ہے اور میرے محتاج بندے کے لئے ہے

کہ اُس نے جس چیز کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کیا۔ پس دو حضراتوں کے سوا

باقی نہ رہا تو شافی دُرست ہوا۔

پس یہ حق میں وجود کی اور عباد کی میں ایجاد کی صورت ظہور پذیر ہوئی

پس اُس نے اس کے ساتھ اپنا وصفت ظاہر فرمایا اور عمار میں اُس کے سوا کوئی موجود نہیں، پھر جب بندے کو اپنا خلیفہ بنایا تو اس کے ساتھ اُس کا وصفت بیان فرمایا، لہذا ممکن صورت کے لئے فرشتے اُس کے لئے سجدہ میں گر گئے اور قیامت کے دن تک دونوں قدم کے مقام سے فرق واقع ہو گیا۔ قرآنِ عظیم اور وجودِ جمع ہے اور اُس کا وہ افراد تجھ سے ہے اور تو اُس کے ساتھ جمع ہے اور اُس کے قول ایک نبی و ایک نعتین کے سوا کچھ نہیں۔ اور اللہ ہی حق فرماتا ہے اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔

میں نے الحمد للہ کی تفسیر کی

میری شفاعت میری جماعت پر واقع ہو گئی اور انہیں ہلاکت سے نجات مل گئی تو اس کے بعد حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف بھیج کر کلام کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ چمکتا ہوا منبر میرے قریب ہوا تو میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذنِ عالی سے اُس پر چڑھ کر بطور خاص لفظ الحمد للہ پر اکتفا کیا اور تائید نازل ہوئی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کے داتیں طرف تشریف فرما تھے اور اس بندہ نے حمد و ثنا اور بسم اللہ کے بعد الحمد کی حقیقت بیان کی۔

”الحمد یہی عبدِ مقدس و منترہ ہے اور اللہ کا اشارہ ذاتِ ازلیہ کی طرف ہے اور یہ وجودِ الہیہ سے بندے کے وجود کے علیحدہ ہونے کا مقام ہے، پھر وجودِ ازلی سے آسے اپنے وجود سے غائب کر دیا اور اُس کے ساتھ اُسے واصل کیا۔ فرمایا:“

لہذا تو اُس کے فرمان اللہ پر اُس کے لئے لامِ خافضہ داخل کیا۔ یہی

تواضع اور ذلت کے باب میں محتاجی عبد کی حقیقت ہے اور یہ حروف معانی سے ہے
حروف تہجی سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسم پاک پر لام مقدم فرمایا تاکہ
اُس کا شرف ظاہر ہو جائے اور یہ اُس کی ذات کے ساتھ تنزیہہ کی پہچان ہے۔
حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تقدیم کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا۔
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ بے شک اُس نے اپنے رب کو
پہچان لیا۔ اور اس میں رب کی پہچان پر نفس کی پہچان کو مقدم فرمایا۔ پھر لام نے
اسم اللہ میں تحقیق اتصال اور تمکین مقام کے لئے عمل کیا۔ چونکہ یہ مقام وصل میں
ہے اس لئے بسا اوقات یہ وہم ہوتا ہے کہ الحمد لام کے علاوہ ہے۔ پس عبد کو
لام کی حرکت کی اتباع کے لئے پست یعنی زیر والا بنایا تو الحمد للہ دال کی زیر کے
ساتھ پڑھا گیا۔ پس الحمد لام سے بدل گیا اور عین واحدہ کی لئے دونوں چیزیں ایک
دوسرے سے بدل گئیں۔

الحمد اور لام

الحمد لام کا وجود ہے اور لام الحمد ہے۔ اب جب کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں
تو الحمد مقام وصل میں اللہ کے ساتھ ہو گئی کیونکہ وہ لام کی عین ہے تو اس کے
لئے وہی ہیں جیسا کہ لفظاً اور معنیاً لام ہے، پھر اُس میں زیر کی حقیقت عبودیت
کا اثبات ہے۔ پھر اُسے ہماری زندگی سے اُس کی ذات سے فنا کر دیا اور یہ فنا
اُسے اولیت میں مقام اعلیٰ پر بلند کرنے کے لئے ہے تاکہ اُس کی حقیقت کو
آخرت میں بقا حاصل ہو۔

پس الحمد للہ رفع لام کے ساتھ کہتا ہے کہ دال کی حرکت کی اتباع کی جائے

اور یہ وہ امر ہے جس سے تائید ہوتی ہے کہ الحمد ہی لام ہے جسے چادر اور کپڑے سے
تبعیر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ محل صفات اور انتزاع جمع ہے۔ پس بندوں کی معرفت
کی غایت یہ ہے کہ اُس کی طرف پہنچ جائیں اور واصل ہوں اور حق ان تمام
کے پیچھے بایں ہمہ جب اُسے فنا کے ساتھ رُفَع کیا اُس سے ابتدا کی اور چاہا کہ
وہ اپنی فنا کے باوجود معرفت حاصل کرے کیونکہ وہ اپنے مقام پر ہمیشہ ہے تو اُسے
عامل مقرر کیا اور حق کے حق میں اُسے عارضی طور پر رُفَع کیا اور عبودیت کی پستی
کے مقام میں ہمارے مکتورہ کو لام کے وجود پر دلالت کرنے کے لئے باقی رکھا۔ اسی
بنائے پر وسطی لام کو لفظ کے ساتھ مُشَدِّد کیا یعنی ذاتِ حق ذاتِ عبد نہیں اور یہ تجلی
صورت کے لئے حقیقتِ مثل ہے۔ پھر ہمارے لام پر لوٹتی ہے کیونکہ یہ اُس کی معمول
ہے۔ تو اگر ہمارے ذاتِ حق سے کُنا یہ ہوتی تو اِس میں لام کا عمل نہ ہوتا بلکہ وہ ہر چیز
میں عامل ہے۔

جب یہ لام نفسِ الحمد ہے اور ہمارے لام کی معمول ہے تو ہمارے لام اور لام
الحمد ہے۔ پس ہمارے بتعزیر زیادہ کے الحمد ہے۔
ہم نے پیش ازیں کہا ہے کہ لام مُشَدِّدہ فصل کے مقام پر جمع مُتَمَدِّد کی
نفی کے لئے ہے۔ پس اِس مضمونِ کلام سے یہ بات نکلی کہ الحمد اُس کا فرمان
لُغَد ہے اور لُغَد اُس کا فرمان الحمد ہے۔
عبد کی غایت اپنی ذات کی حمد ہے جو کہ آیتنہ میں دیکھنا ہے کیونکہ
مُحَدِّث قدیم کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مثل صورت پر پیدا کی اور مَوَحِّد کو
آیتنہ بتایا تو ذات کے آیتنہ میں صورتِ مثل کی تجلی دیکھی۔

اُس کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت لے گئی جب میں نے

ذات کو دیکھا تو اُس کے لئے کہا تو مجھے چھینک آتی تو میں نے اپنے نفسِ احمدی کو پہچان لیا۔ میں نے خود کو دیکھا تو اپنی حمدِ بیان کی اور کہا الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے اُسے فرمایا۔ اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم فرماتے ہیں نے تجھ اسی لئے پیدا کیا ہے اور اُس کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت لے گئی۔ اسی لئے اپنے اس قول کے بعد فرمایا: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔

یہاں رحمت کو مقدم رکھا پھر فرمایا: غیر المغضوب علیہم، انتاجِ وجودِ اول میں غضب کو تو ختم کیا اور رحمت غضب پر سبقت لے گئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے شجر کا پھل کھانے پر عقوبت سے قبل رحمت نے سبقت کی۔ بعد ازاں اُن پر رحم ہوا تو دو رحمتیں ہو گئیں۔ دونوں رحمتوں کے درمیان غضب ہے۔ پس دونوں رحمتوں نے اپنے امتزاج کو طلب کیا۔ کیونکہ دونوں ایک دوسری کی مثل ہیں۔ پس ایک دوسری میں ضم ہو گئیں اور دونوں کے درمیان سے غضب معدوم ہو گیا۔ جیسا کہ بعض نے کہا ہے۔ دو آسانیوں کے درمیان ایک مشکل ہے۔

اذا ضاق عليك الامر فكري اثم نشرح

فصر بين يسرين اذا ذكرته فافرح

جب تجھ پر کسی امر میں تنگی آئے تو سورہ اَلْم نشرح پر غور کر۔
پس دو آسانیوں کے درمیان ایک مشکل ہے جب تو اُسے یاد کرے گا۔ تجھے خوشی حاصل ہوگی۔

پس رحمت موجودِ اول سے عبارت ہے جس کی تعبیر مطلوب کے ساتھ کی گئی ہے۔

مغضوب علیہم نفسِ امارہ ہے۔

ضالین! عالم ترکیب ہے۔

نفس ہمارا ہمیشہ مغضوب رہے گا۔ جب کہ باری تعالیٰ اس سے منفرہ ہے کہ اس کی تنزیہ بیان کی جائے۔ کیونکہ اس کے سوا نہ کوئی دوسرا ہے اور نہ اس کے سوا کوئی موجود ہے۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ صورت کا وجود اپنے کمال پر ہے کیونکہ یہی محل معرفت ہے اور یہی واصل کرتی ہے، اگر اسے دوسری صورت پر پیدا کیا جاتا تو وہ جمادات سے ہوتا۔ پس حمد ہے اس ذات کے لئے جس نے اس کے ساتھ واقفیت رکھنے والے عارفوں پر ازلی ابدی مواد کے ساتھ عنایت کی۔

لام کا مقام

تنبیہ :- لام رسم کو فنا کرتا ہے جب کہ بارے سے باقی رکھتی ہے۔ اس لئے ابو عباس بن عریف نے کہا۔

عالم میرے لئے ہیں اور عارف میرے ساتھ ہیں۔

پس لام کے اعلیٰ مقام کا اثبات ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے کلام میں کہتا ہے اور عارفین اپنی ہمتوں کے ساتھ ہیں۔ پھر لام کے حق میں کہا کہ حق ان سب کے پیچھے ہے، پھر اس پر مزید تنبیہ کی اور اس ایک امر پر قناعت نہیں کی۔ چنانچہ فرمایا۔ ہمتیں موصول کے لئے ہیں اور ہمت بائیں عارفوں کے لئے ہے اور علماء کے حق میں لامین کہا۔ اور بے شک رسم کے مضحمل ہونے کے وقت حق کا ظہور ہوتا ہے اور لام کا یہ وہ مقام ہے جو رسم کی فنا کا ہے۔

الحمد لله الحمد لله سے اعلیٰ ہے۔ کیونکہ الحمد باللہ میں تیری بقاء اور الحمد للہ میں تیری فنا ہے۔ جب عالم نے الحمد للہ کہا یعنی سوائے اُس کے اللہ کے لئے کوئی حمد کرنے والا نہیں، تو مناسب ہے کہ پھر اُس کے سوا کوئی محمود نہ ہو۔ اور عوام نے الحمد للہ کہا۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی محمود نہیں اور وہی حمد کرنے والا ہے۔ پس لفظ کی صورت میں دونوں کا اشتراک ہے۔

پس علماء نے حمد کرنے والوں، مخلوقوں اور محمودوں کو فنا کیا اور عوام نے بطورِ خاص محمودوں کو خلق سے فنا کر دیا۔ مگر عارفین ایس پر متمکن نہیں ہو سکتے کہ عوام کی طرح الحمد للہ کہیں۔ بے شک اُن کے نزدیک اُن کے بقوس کی بقاء کے لئے اُن کا مقام الحمد باللہ ہے۔ پس یہ فصل متحقق ہوتی اور بے شک یہ معرفت کا گودا اور مغز ہے۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ اور الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کی تشریح

اللہ تعالیٰ کے فرمان رب العالمین الرحمن الرحیم کے بارے میں۔ اُس کے فرمان رب العالمین کے ساتھ ہمارے اور ہمارے دلوں میں میں حضرت ربوبیت کا اثبات ہوا۔ یہ عارف کا اور نفس کے قدم کے راسخ ہونے کا مقام ہے اور یہ صفت کے مقام پر ہے کیونکہ ہمارا قول للہ شہیدِ فاتیہ اور مرتبہِ عالیہ ہے پھر اُس کی اتباع اُس کے ارشاد رب العالمین کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کے بعد رب العالمین آیا ہے کہ وہ عالموں کی پرورش کرتا ہے اور انہیں غذا فراہم کرتا ہے، عالمین ہر مایہ اللہ سے عبارت ہے۔ تربیت یعنی پرورش دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک بالواسطہ اور ایک بلا واسطہ ہے۔

کلمہ روح نکلی

پس کلمے کے حق میں ہرگز واسطے کا تصور نہیں اور جو اس کے علاوہ ہے لازماً واسطے سے ہے۔ پھر تربیت کی دو قسموں پر تقسیم ہے وہ جو بالواسطہ خاص ہے اُن سے ایک قسم محمود ہے اور دوسری مذموم ہے۔ اور قدیم تعالیٰ سے نفس کی طرف ہے۔ اور نفسِ حد میں داخل ہے۔ وہاں محمود خاص کے علاوہ نہیں۔

رہا مذموم اور محمود تو نفسِ عالمِ حس کی طرف ہے اور نفسِ تبدیلی اور پاکیزگی وجود کے لئے محلِ قابل ہے۔

پس کہا! اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کو پیدا کیا جو کلمی روح سے تعبیر ہوتا ہے جو کہ ایجادِ ابداع ہے۔ اسے محلِ سلب اور مقامِ جہل میں پیدا کیا گیا۔ یعنی اُسے آپ ذات کی رویت سے اندھا کر دیا تو باقی نہیں جانتا کہ کہاں سے صادر ہوا اور کیسے صادر ہوا۔ اس میں اُس کی غذا یہی تھی جو اُس کی حیات اور بقا کا سبب تھی اور اُسے اس کا علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس کی ہمت کو متحرک کیا کہ وہ اُس چیز کو طلب کرے جو اُس کے پاس ہے اور وہ نہیں کہ یہ چیز اُس کے پاس ہے۔ پس اُس کی ہمت روانگی پکڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اُسے اُس کی ذات کا مشاہدہ کرا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ساکن ہو جاتا ہے اور اُسے علم ہو جاتا ہے کہ وہ جس چیز کو طلب کرتا ہے اُس سے وہ ہمیشہ سے متصف ہے۔ ابراہیم بن مسعود البیری نے کہا۔

قد وصل المرء المطلوب

والسبب المطلوب في الراسل

چلنے والا کبھی اپنے مطلوب کے لئے روانہ ہوتا ہے اور مطلوب کا سبب

خود چلنے والے میں ہوتا ہے اور وہ اُس میں ودیعت کئے گئے اسرار اور حکمتوں کو جان لیتا ہے۔ اُس کے نزدیک اپنا حادث ہونا متحقق ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ذات کی معرفت پر احاطہ کر لیتا ہے۔ پس یہ معرفت اُس کے لئے مددگار غذا بن جاتی ہے جس سے وہ بے انتہا تقویت اور اُبدی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔

رُوح سے خُدا کا انتخاب

اِس تجلّی اقدس کے وقت اُسے فرمانِ الہی ہوتا ہے۔ تیرے نزدیک میرا کیا اسم ہے۔ وہ کہتا ہے تو میرا رُب ہے پس اُسے سوائے حضرت ربوبیت کے اور کوئی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور وہ قدیم الوہیت کے ساتھ انفرادیت حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اُسے کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود ہی اپنے آپ کو جانتا ہے۔

اُسے اللہ سبحانہ فرماتا ہے تو میرا رُوب ہے اور میں تیرا رُب ہوں۔ میں تجھے اپنے اسماء و صفات عطا کرتا ہوں تو جو تجھے دیکھے گا اُس نے مجھے دیکھا اور جو تیری اطاعت کرے گا اُس نے میری اطاعت کی۔ جس نے تجھے جانا اُس نے مجھے جانا اور جو تجھے نہیں جان سکے گا وہ مجھے نہیں جانتا۔ تیرے علاوہ لوگوں کی انتہا یہ ہے کہ وہ تجھ سے اپنے نفوس کی معرفت تک پہنچیں اور اُن کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ وہ تیرے وجود کو جان لیں نہ کہ تیری کیفیت کو ایسے ہی تو میرے ساتھ ہے اور تو اپنے نفس کی معرفت سے آگے نہیں بڑھے گا اور نہ اپنے سوا کسی کو دیکھے گا اور نہ تجھے میرے ساتھ علم حاصل ہوگا۔ مگر وجود کی حیثیت سے اگر تو علم کے ساتھ میرا احاطہ کرتا تو میں تو ہوتا اور میں تیرا محاط ہوتا اور میری اُنا تیری اُنا ہوتی جب کہ اُنا میری اُنا نہیں ہوتی۔

میں اسرارِ الہیہ کے ساتھ تیرا مددگار اور مُربی ہوں اور تُو اِن رازوں کو

خود میں پائے گا تو انہیں پہچان لے گا اور میں نے اس معرفت کی کیفیت امدادیہ کو تیرے لئے پردوں میں کر دیا ہے کیونکہ تجھے اُن کے مشاہدے کے متحمل ہونے کی طاقت نہیں کیونکہ اگر تو اسے پہچان لیتا تو انانیت کا اتحاد ہو جاتا جب کہ اتحادِ انانیت محال ہے پس تیرا مشاہدہ وہی محال ہے۔ کیا مرکب کی انیت بسیط کی انیت لوٹ سکتی ہے؟ پس حقائق کے پھرنے کا کوئی راستہ نہیں۔

جاننا چاہتے تیرے سوا جو کچھ ہے تیری تبعیت کے حکم میں ہے اور تو میری تبعیت کے حکم میں ہے۔ تو میرا کپڑا میری ردا اور میرا پردہ ہے۔ رُوح نے اُسے کہا! اے میرے رَبِّت میں نے تیری بات سُن لی۔ تو نے کہا کہ میرا ایک مُلک ہے۔ مگر میرا مُلک کہاں ہے؟ پس اُس کے لئے اُس کے نفس کو نکالا۔ یہی بعثت سے مقول ہے۔

رُوح نے کہا! یہ تو میرا بعض حصہ ہے اور میں اس کا کل ہوں جیسا کہ میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے نہیں۔

فرمایا! اے میری رُوح تو نے سچ کہا۔

رُوح نے کہا! اے میرے رَبِّت میں نے تیرے ہی ساتھ کلام کیا۔ تو نے ہی میری تربیت کی ہے اور تو نے ہی مجھ سے امداد اور تربیت کا راز چھپا رکھا ہے اور تجھے اس کے ساتھ انفرادیت حاصل ہے۔

اس مُلک سے میری امداد کو پوشیدہ کر دے یہاں تک کہ یہ مجھے بھول جاتے جیسا کہ میں تجھے بھولا ہوا ہوں۔

نفس کی پیدائش

پس نفس میں قبول و انتقاد کی صفت تخلیق کی گئی اور عقل کو رُوحِ مقدس

کی طرف بوجھ ٹھہرایا گیا۔ پھر رُوح کو اطلاع دی گئی تو فرمایا: میں کون ہوں؟
 رُوح نے کہا: تو میرا رب ہے تیرے ساتھ میری زندگی ہے اور تیرے ساتھ
 میری بقا ہے۔

پس رُوح اُس ملک کے ساتھ فریفتہ ہو گئی اور اُس میں اپنے رب کے
 مقام پر قائم ہو گیا۔ یعنی اُسے اپنے رب کی نیابت حاصل ہو گئی اور اسے اُس نے
 نفس کی امداد تصور کر لیا۔

پس حق نے ارادہ فرمایا کہ اُسے اس امر کی اطلاع ہو جائے کہ تیرا تحنیل
 اور تصور اصل صورتِ حال کے خلاف ہے۔ کیونکہ اگر اُسے اُس کے سوال کے
 مطابق امداد کا بھید بتا دیا جاتا تو اس سے اس چیز کے ساتھ الوہیت کی
 انفرادیت نہ رہتی اور نہ ہی انیت کا اتحاد باقی رہتا۔

پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا تو اُس کے یعنی رُوح کے
 مقابلہ میں شہوت کو پیدا فرمایا اور ہوس کے لئے اُس کا بوجھ ڈالا اور بالعموم
 جمیع واردات کے لئے نفس میں صورتِ قبول پیدا کر دی۔ پس نفس کو دو طاقتور
 رتبوں کا درمیان حاصل ہو گیا۔ جن دونوں کے دو عظیم وزیر ہیں اور یہ ہمیشہ اُسے
 ندا کرتا ہے اور وہ اُسے آواز دیتا ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ

کہہ کہ: ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور فرمایا:

كُلًّا مِّنْهُم مَّا هُوَ لَآءٌ وَّهُوَ لَآءٌ مِّنْ عَطَايَ رَبِّكَ

اُن کو بھی مدد دیتے ہیں اور اُن کو بھی اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں،

اس لئے نفس تغیر و تطہیر کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ الشَّمْسُ آيَتٌ ۸

پھر اُس کی بدکاری اور اُس کی پرہیزگاری اُس کے سینے میں ڈال دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ الشَّمْسُ آيَتٌ ۹

جان کی قسم اور اُس ذات کی قسم جس نے اُسے درست کر کے بنایا،

اگر نفس نبوس کی منادی کو قبول کرے تو تغیر ہوگا اور اگر رُوح کی آواز کو قبول کرے تو از رُوح شرح و توحید تطہیر ہوگی۔

پس جب رُوح کی منادی کو دیکھا اور جواب دینے والے کو نہ سنا تو کہا۔ میرے ملک کو مجھے جواب دینے سے کس نے روکا۔

اُسے وزیر نے کہا! تیرے مقابلہ میں ایک عظیم سلطنت والا بادشاہ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے موجود ہے اور اُس کا ام ہوا ہے۔ وہ عجلت سے عطا کرتی ہے اور دُنیا کے تمام کنائے اُسی کے ہیں پس اُسے اُس کے حضرت نے کھول دیا اور جواب دینے کے بعد پکارا۔ پس رُوح اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کے ساتھ پلٹ گئی تو اُس کی عبودیت ثابت ہو گئی اور یہ ہی اُس کی مُراد تھی۔

اور ارباب و مربوبین ہر ایک اپنے اپنے مقام اور مرتبہ کے مطابق اُتر آتے۔ پس مفصل عالم شہادت کا رُب عالم خطاب اور مفصل عالم شہادت کا رُب عالم جبروت ہے اور عالم جبروت والوں کا رُب عالم ملکوت ہے اور عالم ملکوت والوں کا رُب عالم کلمہ ہے اور کلمہ کا رُب ایک ہی واحد و حمد ہے۔

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ہم نے اپنی کتاب تدبیرات الہیہ فی اصلاح مملکت انسانہ

میں اس فصل میں سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ چنانچہ اس فصل کو یہاں بخوبی طوالت پورا نہیں کیا۔ ایسے ہی اسے ہم نے تفسیر القرآن میں بھی بیان کیا ہے۔

پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کی تربیت کے ساتھ منفرد ہے اور جو کوئی اُن میں سے پردے میں ہے وہ واسطوں کے ساتھ پردے میں ہے اور اس فصل سے اُس شخص کو بھی نکال دیا گیا ہے جس کی روح اور اُس کے معنی کو یہ معرفت حاصل ہے کہ اُس کا رَبُّ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور عالمین کُلّی کی مثل ہے۔ اسی لئے اُس نے عالمین میں عرش کو آٹھ حروف پر پیدا فرمایا ہے اور لُطْفِ تربیت اور حنان و رحمتِ رحمانیہ کے ساتھ اُس پر استوار فرمایا تاکہ مَوَکَدِہ رحمت کے ساتھ دار الحیوان کا امتیاز ہو جاتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔ رحمان کے ساتھ عام اور رحیم کے ساتھ خاص رحمت ہے۔ رحمان اُس کے عالم میں واسطوں وغیرہ کے ساتھ ہے۔ اور رحیم کے ساتھ خاص رحمت ہے۔ رحمان اُس کے عالم میں واسطوں وغیرہ کے ساتھ ہے اور رحیم وجودِ اختصاص اور شرفِ عنایت کے لئے اُس کے کلمات میں بلا واسطہ ہے۔ پس اس پر غور کریں اور اسے سلامتی کے لئے تسلیم کر لیں۔

مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ

وَصَل: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ اس سے مراد یومِ جزا ہے اور حضرت ملک مقامِ تفرقہ سے ہے اور نہ ہی جمع ہے کیونکہ تفرقہ واقع نہیں ہوتا مگر جمع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

فَمَنْ یَقْرَأْ کُلُّ اَمْرٍ حَکِیْمٍ الدخان آیت ۴

یعنی۔ اس میں ہر امر محکم کا فرق کیا جاتا ہے۔

تو یہی مقام جمع ہے جسے سلطان تفرقہ نے قبول کر لیا ہے اور یہی تفسیر کا مقام ہے پس جمع کا خطاب امر و نہی کی طرف متفرق ہو گیا اور ناراضگی اور رضامندی ارادہ و اطاعت اور نافرمانی اس کے عابد کا فعل ہے اور وعدہ و وعید اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اس دن میں وہ بادشاہ ہے جس کے لئے شفاعت متحقق ہے اور وہی اس کے ساتھ مخصوص ہے جس نے نفسی نفسی نہ کہا ہو اور امتی امتی کہا ہو۔ ہمارے دُجود میں قیامت معجلہ کے لئے جو بادشاہ مطلوب ہے وہ طریق تصدق میں ظہور کرتی ہے اور وہ پاکیزہ رُوح ہے اور قیامت کا دن اس کی ایجاد کی جزاء کا وقت ہے۔ یا اگر اس کے لئے عقوبت ہوئی تو لازماً اس سے طلب کی جائے گی۔ پس اگر اطاعت گذار ہے تو اس کے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہیں اور اگر معصیت کفر ہوگی تو اس کے لئے جہنم کے طوق اور عذاب ہے۔ مقام دعویٰ سے دو صورتیں ہیں۔ ایس آیت میں یہ کلام فرض کرتے ہیں۔ کہ حاکم پر ہے۔ اور اُسے نہیں پہنچتا۔ اور کیا نفس جزاء کے دن سے اس سے فناء کی طرف ترقی کرتا ہے؟

ہم کہتے ہیں کہ بادشاہی اس کے لئے درست ہے جو ملک کے طریق کے ساتھ ہو اور ملک اُسے سجدہ کرتا ہو اور وہ رُوح ہے۔ جب ہوس نے رُوح کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اس پر حملہ آور ہونے کے لئے نفس کے ساتھ مدد طلب کی اور رُوح نے ہوس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور مستعد ہو گئی۔

جب رُوح توحید کے لشکروں اور ملائ اعلیٰ کے ساتھ میدان میں نکلی اور ایسے ہی ہوس آرزوؤں غرور و تکبر اور ملائ اسفل کے لشکروں کے ساتھ میدان میں نکلی۔

رُوح نے ہوس کو کہا! مجھ سے مقابلہ کر۔ اگر میں نے تجھ پر فتح حاصل کر لی

تو قوم میری ہوگی اور اگر توفیق یاب ہو جائے اور مجھے ہزیمت دے دے تو ملک تیرا ہوگا۔ اور لوگوں کو ہمارے درمیان ہلاک نہیں ہونا چاہیے۔

چنانچہ رُوح اور ہوس کے درمیان مقابلہ ہوا اور رُوح نے اُسے عدم کی تلوار سے قتل کر دیا اور نفس کے انکار کرنے اور بہت بڑی جدوجہد کرنے کے بعد اُس پر فتح حاصل کی پس نفس اُس کی تلوار کے نیچے اسلام لے آیا اور سلامت رہا اور مسلمان و مطہر اور مقدس ہو گیا اور اُس کے ایمان لانے سے حواس بھی ایمان لے آئے اور تابعدار غلاموں میں داخل ہو گئے۔ اُن سے فاسد دعویٰ کی ردائیں سلب کر لی گئیں اور اُن کے گلے کا اتحاد ہو گیا اور رُوح اور نفس ایسے ہو گئے جیسے ایک چیز ہوں۔ اور اُس کے لئے حقیقتاً بادشاہ کا نام درست ہو گیا اور اُس کے لئے کہا گیا۔

مَا لَکَ یَوْمَ الدِّینِ

پس اُسے اُس کے مقام کی طرف لوٹایا اور اُسے افتراقِ شرع سے جمع توحید کی طرف منتقل کیا۔ دراصل حقیقت میں بادشاہ وہی حق تعالیٰ ہے جو ہر ایک کا مالک و متصرف اور عام و خاص کی ذات کے لئے شفیع ہے۔ خاص دنیا کی وجہ سے اور عام آخرت کی وجہ سے۔

اس لئے کہ اُس کے ارشاد مَا لَکَ یَوْمَ الدِّینِ سے پہلے الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ہے تاکہ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کی رویت سے مجبورین کے دلوں کو اُنس حاصل ہو جائے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ وہ قیامت کے دن فرماتے گا۔ ملائکہ اور انبیاء کی شفاعت ہوگئی اور مومنوں کی شفاعت ہوگئی اور باقی ارحم الراحمین ہے اور یہ نہیں کہا کہ جبار باقی ہے اور نہ یہ کہ تہار باقی ہے تاکہ اُن کے دلوں میں ایجادِ فعل سے پہلے اُنس واقع ہو۔ پس جس نے اِس وجہ میں معنی کو جان لیا۔ اُس کے لئے ارحم

کے مقام میں خصوصیت درست ہو گئی۔ اور جو اس وجود سے نادان واقف رہا۔ حشر اکبر میں عوام میں داخل ہوگا پس مقامِ راحین میں تجلی واقع ہوگی اور ارحم الراحمین کی شفاعت کے ساتھ اُترق جمع، علیحدگی اتحاد اور جفت طاق کی صورت لوٹ جائے گا۔ جہنم کی تفصیل ظاہر ہوگی جس کے پیچھے جنت کا باطن ہے یعنی جہنم کی دیوار کے پیچھے جنت ہوگی۔ جب یہ دیوار اور تفصیل واقع ہو کر منہدم ہو جائے گی اور نہروں کا امتزاج ہو جائے گا اور دریا بل جائیں گے اور برزخ معدوم ہو جائے گا اور عذاب نعمتیں اور جہنم جنت بن جائے گا تو نہ عذاب ہوگا اور نہ سزا سوائے نعمتوں کے۔ اور ظاہر مشاہدہ کے ساتھ امان ہی امان ہے۔ اور محلات اور شاخوں پر پرندوں کا چہچہانا ہوگا۔ اور حوروں اور لڑکوں کے ساتھ بوس و کنار ہوگا۔ دوزخ کا داروغہ مالک بٹ جائے گا اور جنت کا دربان رضوان باقی رہے گا۔ جہنم جنت کے باغات میں بدل جائے گا اور اس میں ابلیس کا راز ظاہر ہو جائے گا۔

پس جب وہ اور جو اسے سجدہ کرتا ہے مساوی ہو جائیں گے تو بے شک انہوں نے نہیں تصرف کیا۔ مگر قضائے سابقہ اور قدرِ لاحقہ سے دونوں کے لئے یہ ضروری تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام پر یہ حجت قائم کی تھی۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

وصل : اللہ تعالیٰ جلّ ثناؤہ تقدّس کا فرمان ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔

جب اس کا وجود الحمد للہ کے ساتھ اور اس کی غذاربّ العالمین کے ساتھ اور اس کی پسندیدگی الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اس کی بزرگی مالکِ یوم الدین کے

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
جب اُس کے لئے ایاکِ نعبہ و ایاکِ نستعین کہا۔ تو اُس سے فرمایا!
میری عبادت کیا ہے؟

بندے نے کہا۔ جمع و تفریق میں ثبوتِ توحید۔

جب نفس کے نزدیک یہ مقرر ہے کہ نجات توحید میں ہے جو کہ سیدھا
راستہ ہے اور وہ نفس کی ننا۔ یا بقا کے ساتھ مشاہدۂ ذات ہے۔ اگر غفلت
ہو گئی تو کہا! اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو اُس کے لئے بقول اُس کے مستقیم
سے دو راستے نکلے۔ ایک ٹیڑھا جو دعویٰ کا راستہ ہے اور ایک سیدھا جو
توحید کا راستہ ہے اور دونوں راستوں کے درمیان اُس کے لئے امتیاز نہ تھا۔
مگر ان دونوں راستوں پر چلنے والوں کے مطابق اپنے رب کو سیدھے راستے
پر چلنے والا دیکھا اور اُسے پہچان لیا اور اپنی ذات کو دیکھا تو اُسے اپنے رب
کے درمیان پایا جو کہ لطافت میں قربت والی روح ہے۔

ٹیڑھے راستے کی طرف نظر کی تو عالم ترکیب کے پاس دیکھا تو اُس نے
کہا۔ صراط الذین انعمت علیہم اور یہ اُس کے متصل عالم ہے جس کے ساتھ
مغضوب علیہ مرکب ہے۔

اور ضالین اُس سے منفصل ہے، اُن کی نظر کے ساتھ اس سے
مغضوب علیہ کی طرف متصل ہے پس وہ دونوں راستوں کے سر پر ٹھہر گیا اور
دیکھا۔ ٹیڑھے راستے کی انتہا ہلاکت اور سیدھے راستے کی غایت نجات ہے اور
جان لیا کہ جاننے والا اُسی راستے پر چلے گا جسے وہ جانتا ہے۔ جب مستقیم پر
چلنے کا ارادہ کیا تو اپنے رب کے حضرت میں اعتکاف کیا اور یہ اُس کے لئے
اُس کی ذات سے ہے۔ بقول اُس کے ایاکِ نعبہ میں اپنی عاجزی اور قصور

کے ساتھ ثابت ہو گئی تو شک و شبہ کی تاکید مقرر اور اس میں مزید رغبت کے لئے فرمایا: **اَيَاكَ نَعْبُدُ** اَيَاكَ نستعين۔ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ مقام شکر ہے۔ یعنی ہم تیرے لئے عبودیت کے ساتھ تقرب اور پناہ چاہتے ہیں، نہ کہ تیرے سوا جو ان پر مجھ سے ہے اور جو ان پر میری منزلت سے اپنی طرف اتارا۔ پس میں تیرے ساتھ ان کی مدد چاہتا ہوں نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ، پس تو مدد فرمانے والا ہے میں نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے لئے اس آیت کے ساتھ شریک کی نفی ثابت ہوتی ہے پس **اَيَاكَ** کی "یا" سے عبد کلمیٰ مراد ہے۔ دو الفوں کے مابین میرا الف توحید حصر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ غیر کی رویت کے ساتھ اُس کے لئے دعوے کا مقام ہو۔ پس توحید نے اُس کا احاطہ کر رکھا ہے اور کاف ضمیر حق ہے۔ پس کاف اور دونوں الف ایک چیز ہیں تو وہ ذات کا مدلول ہیں۔

پھر اُس ضمیر کے ساتھ **نَعْبُدُ** "یا" کے فعل صفت ہے جو اس میں ہے اور عبد حق کا فعل ہے تو وجود میں سوائے حضرت البیہ خاص کے کچھ باقی نہ رہا۔ کیونکہ **اَيَاكَ نَعْبُدُ** کے قول میں ابداعِ اول کے لئے۔ اُس کی ذات کے حق میں ہے جب کہ اُس کے سوا کوئی تصور نہ ہو۔

اَيَاكَ نستعين مخلوق کے لئے اُس کے غیر کے حق میں اُس سے مشتق ہے اور وہ ستر خلافت کا مقام ہے۔ پس **اَيَاكَ** نستعين میں ملائکہ نے سجدہ کیا اور جو متکبر تھا اُس نے انکار کیا۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

وصل :- اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے ساتھ استعانت طلب کرتا ہے۔ بقول اُس کے وَاَيَّاكَ
نَسْتَعِيْن۔ پس اُس کا رُب اُسے اِهْدِنَا پُر آگاہی بخشتا ہے۔ پس وہ کہتا ہے اِهْدِنَا
یعنی ہمیں ہدایت دے۔ پس جو اُس نے دیکھا اُس کے ساتھ وصف بیان کرتا
ہے۔ بقول اُس کے صراطِ المستقیم جو کہ تیری ذات کی معرفت ہے۔ یعنی اُس
راستے پر چلا جس سے تیری ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

صاحبِ المواقف نے کہا۔ علم کی تاثیر نہیں اور کہا! جب تو اُس میں
ہلاک ہو جاتے۔ صراطِ الزینِ نعمتِ علیہم اور شاذ کی ایک قرأت میں صراطُ مَنْ اَنْعَمَ عَلَیْہِ
وَرَد ہوا ہے جس میں رُوحِ پاکیزہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور تفسیر کل جس پر
رسولوں اور نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور غیر المغضوب علیہم نہیں۔ ایسے
ہی دَلَّ الضَّالِّیْنَ ہے۔ یعنی اُن لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب
ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اُسے
عطا کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اُسے عطا فرماتا ہے اور اُس کے ٹیڑھے پن کو
سیدھا کرتا ہے اور اُس کے راستے کو ظاہر فرماتا ہے اور اُس کے بساط
کو بلند فرماتا ہے۔ اُس کا رُب اُس کی تمام دُعا کے اثر میں آمین کہتا ہے پس
ملائکہ کی آمین کے ساتھ قبولیت حاصل ہو جاتی ہے اور رُوح کی آمین اُس
کی اتباع کرتی ہے۔ جس طرح لشکرِ اتباع کرتے ہیں بلکہ اُس کے ارادہ کے
متحد ہونے کے لئے زیادہ اطاعت کرتی ہے پس اُس کے لئے نطق درست
ہوتا ہے اور اُس کا نام نفیسِ ناطقہ ہو جاتا ہے۔

اور یہی استواء کی صورت میں رُوح اور عقل کا عرش ہے پس غور کریں

اگر سمجھ میں نہ آئے تو تسلیم کر لیں اس میں سلامتی ہے اور اللہ حق کہتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

فصول تائبیس اور قواعد تائبیس

وصال کی آنکھ سے جمال کو دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ؕ اَنۡذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنۡذِرْهُمْ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ
خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوۡبِهِمۡ وَعَلَیۡ سَمِیۡعِهِمۡ وَعَلَیۡۤ اَبۡصَارِهِمۡ عِشَاوَةٌ
وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ

ترجمہ :- وہ لوگ جو کافر ہوتے اُن پر برابر ہے۔ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں پر اور اُن کے کانوں پر مہر کر دی اور اُن کی آنکھوں پر پردے ہیں اور اُن کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس میں مختصر آیہ بیان ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کافر ہوتے اُن کی محبت ان سے پوشیدہ ہے۔ پس ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں اُس وعید کے ساتھ ڈرائیں جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے یا نہ ڈرائیں وہ آپ کے کلام کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ وہ میرے بغیر شعور نہیں کر سکتے۔ اور آپ انہیں میری خلق کے ساتھ ڈرائیں گے اور وہ اس کی عقل نہیں رکھتے۔ اور نہ انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کیسے ایمان لائیں گے اور اُن کے دلوں پر اُن کی سماعت پر مہر لگ چکی ہے تو اس میں میرے سوا کوئی گنجائش نہیں۔

پس وہ عالم میں میرے سوا کوئی کلام نہیں سنتے اور اُن کی آنکھوں پر میرے مشاہدہ کے وقت پردے ہیں۔ اس لئے وہ میرے سوا نہیں دیکھتے۔

اور اُن کے لئے میرے نزدیک بہت بڑا عذاب ہے۔

اس منور مشہد کے بعد انہیں آپ کے انداز کی طرف لوٹانا ہوں اور انہیں خود سے محجوب کرتا ہوں جیسا کہ قَابِ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی کے قُرب کے بعد آپ کے ساتھ کیا۔ اور آپ کو اُن لوگوں کی طرف اتارا جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور اُس چیز کی تردید کرتے ہیں جو آپ میری طرف سے لے کر اُن کی طرف آئے۔ اور آپ مجھ سے وہ باتیں سُنتے ہیں جن سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے تو وہ شرح صدر کہاں ہے جس کا آپ نے معراج میں مشاہدہ کیا تھا۔ پس ایسے ہی میری مخلوق پر وہ لوگ میرے اَیْنِ ہیں جنہیں میں نے اپنی رِضَا سے چھپا رکھا ہے تو میں اُن پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔

تفصیل اس اجمال کی

ہم نے اس باب میں جس امر کا اختصار پیش کیا ہے اُس کی تفصیل! دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنے دشمنوں کی صفت میں اپنے دوستوں کو پوشیدہ کیا۔ اور یہ اس طرح ہے کہ جب اُس نے اپنے اسمِ لطیف سے اہل امانت کو پیدا فرمایا اور اُن کے لئے اسمِ جمیل میں تجلی فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اُس سے محبت کی اور دو مختلف وجہوں کے ساتھ محبوب اور محبت میں غیرت صفاتِ محبت سے ہے۔

پس انہوں نے اُس کی محبت غیرت کی وجہ سے پوشیدہ رکھی جیسا کہ شبلی اور اُن کی مثل دوسرے لوگ۔

اور اس غیرت کے ساتھ انہیں جاننے والوں سے پوشیدہ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّ الدِّینَ کُفْرٌ** یعنی سَکْر و اگویا کہ اُن سے

غیرت کی وجہ سے اُن اُمور کو پوشیدہ رکھا جو اُن پر اسرارِ وصال سے ظاہر ہوتے
پس فرمایا! تم میری صفات کے ساتھ میری ذات سے لازماً پردہ میں رہو گے
تو وہ اس کے لئے تیار ہونے لگے۔ پس وہ مستعد نہیں ہوں گے تو میں نے
انہیں اپنے انبیاء و رسل کی زبان پر اس عالم میں انذار کیا تو وہ نہ
جان سکے۔ کیونکہ وہ عینِ جمع میں تھے اور انہیں عینِ تفرقہ سے خطاب کیا گیا
تھا اور وہ عالمِ تفصیل کو نہیں پہچانتے پس وہ تیار نہ ہوئے۔

اس وقت میں اُن پر حق سے غیرت کا تسلط رہا اور اُن کے دلوں پر
مُحبت غالب رہی۔ پس اُس نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس
سبب کے ساتھ خبر دی جس کے ساتھ انہیں آپ کی آواز پر جواب دینے
سے بہرا کر رکھا تھا۔ فرمایا! ختم اللہ علی قلوبہم۔ اس کے سوا کسی کے لئے
گنجائش نہیں۔ وَ عَلٰی سَمْعِہُمْ۔ وہ اُس کے سوا کسی کا کلام نہیں سنتے اور وہ عالم
میں لوگوں کی زبان پر اُسی کے کلام کرنے کی گواہی دیتے ہیں۔ وَ عَلٰی اَبْصَارِہُمْ عِشَاوَةٌ۔
یعنی اُن کی آنکھوں پر اُس کی روشنی کا پردہ ہے کیونکہ وہ نور ہے اور یہ اُس
کے جلال و ہیبت کی خصوصیت ہے۔

مُرَاد وہ صفت ہے جو اُن کے لئے اس سے پہلے متجلی ہوئی۔ پس میں
انہیں ذات کے سمندروں میں غرق کر کے مشاہدۂ ذات کے ساتھ باقی رکھا ہوں۔
پس اُن کے لئے کہا۔ تمہارے لئے لازماً عذابِ عظیم ہے۔

وہ اپنے نزدیک اتحادِ صفت کے لئے نہیں سمجھتے کہ عذاب کیا ہے۔ پس
اُن کے لئے عالم کون و فساد کو پیدا کیا۔ اور اُس وقت انہیں جمیع اسماء کا علم
دیا اور انہیں عرشِ رحمانی پر اتارا اور اس میں اُن کا عذاب ہے۔ اور
بے شک وہ اُس کے نزدیک اُس کے غیوب کے خزانوں میں چھپے ہوئے

تھے۔ جب فرشتوں نے انہیں دیکھا تو ان کے لئے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور انہیں اسماء سکھاتے۔ مگر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو استوا کی استطاعت نہ تھی اور وہ اس عذاب کی طاقت نہ رکھتے تھے تو اس وقت بے ہوش ہو گئے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا،

میرے دوست کو میری طرف لوٹا دو۔ کیونکہ یہ میرے بغیر صبر نہیں کر سکتا۔ پس وہ شوق اور مخاطبت کے ساتھ پوشیدہ ہو گئے اور باقی کفار عرش سے کرسی کی طرف اتر آئے۔ تو ان کے لئے دو قدم پیدا ہوئے تو وہ دونوں پر اس نشاۃ جسمانیہ کی رات کے تیسرے حقے میں آسمان دنیائے نفسانیہ کی طرف اترے اور انہیں مخاطب کیا۔ جن لوگوں کا بوجھ بھاری تھا اور وہ عروج پر قدرت نہ رکھتے تھے کہ کیا کوئی بے دعا کرنے والا تاکہ میں اُسے قبول کروں؟

کیا بے کوئی توبہ کرنے والا کہ اُس کی توبہ قبول کی جائے۔

کیا کوئی بے مغفرت چاہنے والا کہ اُس کی مغفرت کی جائے۔

یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔

تو جب صبح ہوتی ہے تو عقلی نواری روح ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ

وہیں لوٹ جاتے ہیں جہاں سے آتے تھے۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص

اللہ تبارک و تعالیٰ سے واصل ہونا چاہتا ہے پس وہ واصل ہو جاتے یہاں تک کہ
صبح ہو جاتے تو یہ وقت اُسے اُٹھانے کا ہے جو کچھ قبروں میں ہے تو جو بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتا وہ فریب کھانے والا ہے اس پر غور کریں۔

رُوحوں سے سوال جواب

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَيَا أَيُّهُمُ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يَخُذُ اللَّهُ وَاللّٰهُ يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ وَمَا يَأْخُذُ
عَمَّنَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَسْتَعْرِضُونَ ۚ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور کچھ دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان لانے والے نہیں فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو اور درحقیقت فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور نہیں جانتے اُن کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے اُن کی بیماری اور بڑھائی اور اُن کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبدعات کو پیدا کیا اور ربوبیت میں احدیت کی زبان کے ساتھ تجلی فرمائی تو فرمایا! اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مخاطب انتہائی صفائی میں تھا تو کہا! ہاں کیوں نہیں یہ مخاطب صد کی مانند تھا تو انہوں نے اس کے ساتھ جواب دیا اور محدث کا وجود خیال منصوب تھا اور یہ گواہی رحمت کی تھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں اُن پر وحدانیت کو باقی رکھوں گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا جو اُن میں جس طبعی ہے اور جس کے ساتھ اُن میں اقتدار الہی کو قبول کرنا ہے اُس کے ساتھ اُن کی شراکت ہے اور اس سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔

پس جب علم ازلی سے عالم کی صورتیں غیرت و عزت کے پیچھے عین ابدی کی طرف ظاہر ہوئیں۔ بعد اُس کے کہ چراغ روشن تھے۔ اور وجود میں تابندگی تھی اور باقی وہ غیوب کی ظلمت میں تھا۔

پس مختلف بولی جانے والی زبانوں کے ساتھ صورتیں متحرک ہوتیں اور یہ صورتیں اندھیرے سے اٹھتی تھیں۔ جب اُن کا زمانہ ختم ہوا تو ظلمت کی طرف لوٹ گئیں۔ اور ایسے ہی ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔

ذہین اور فطین شخص نے چاہا کہ اُس حقیقت پر واقفیت حاصل کرے جو اُس کی آنکھ نے دیکھا تھا۔ کیونکہ جس غلطیاں کر لیتی ہے، وہ پردے کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اُس میں غیب سے کلام ہوتا ہے۔

پس جان لیا کہ یہ ستر عجیب ہے تو اُس نے اس پر بنفسہ واقفیت حاصل کی تو اسے جان لیا۔ اور اُسے بھی جان لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وظائف تکلیف سے آیا۔

پہلا وظیفہ :- کلمہ توحید ہے جس کے ساتھ ہر ایک نے اقرار کیا اور صانع کا کوئی بھی منکر نہیں اس پر اُن کی عبارتیں مختلف ہیں۔ تو وہ ابتلاء میں پڑ گئے اور شہادتِ رسول کے لئے مشترک زبان کے ساتھ مخاطب کیا۔ پس اختصاصِ جنس کے ساتھ انکار واقع ہوا تو اہل انکار دو طریقوں پر متفرق ہو گئے۔

اختلافِ ارواح

اُن میں سے وہ ہیں جنہوں نے ظواہر میں نظر کی اور کسی ظاہر چیز میں فضیلت نہ دیکھی تو انکار کر دیا۔ اُن میں سے وہ ہیں جنہوں نے عقلاً باطن پر نظر کی تو معقولات میں اشتراک دیکھا اور اختصاص کو بھول گئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تلوار کے ساتھ بھیجا اور اُن کے دلوں میں موت کا رعب طاری کر دیا اور وہ اپنی نظر کے مطابق شک میں داخل ہو گئے۔

ان میں سے بعض مشاہدہ پر قائم ہوئے تو یہ عالم باللہ ہیں۔

ان میں سے بعض نظر کے اثبات پر قائم ہوتے تو یہ عارف باللہ ہیں۔

ان میں سے بعض اعتقاد پر قائم ہوتے تو یہ عوام الناس ہیں۔

اور ان میں سے بعض نے قتل کے خوف سے وہ لفظ کہا۔ یعنی کلمے کا اقرار کیا اور

اُس پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے انہیں حق کی زبان پکار کر کہتی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمَ الْآخِرِ

اور جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے۔

تو یہ ظاہراً کہتے ہیں وَنَاھُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور یہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔

باطناً لزوم دعویٰ اور اپنی جہالت کے ساتھ ”يُخَادِعُونَ اللّٰهَ“ اللہ کو دھوکا

دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُسے نہیں جانتا۔ اور میں اُن کے اعمال کو اُن پر لوٹاتا

ہوں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور وہ نہیں جانتے۔ اس روز اس کے ساتھ فی قلوبہم مرض

ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ اُس پر شک کرتے ہیں جو میرا رسول اُن کے

پاس لے کر آیا۔ فَرَاذَهُمُ اللّٰهُ مَرْضًا۔ پس اللہ تعالیٰ اُن کے مرض کو زیادہ کرتا ہے

یعنی اُن کا شک اور حجاب زیادہ کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ۔ اور ان کے لئے دردناک

عذاب ہے یعنی قیامت کے روز انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا اور وہ اُس

میں رہیں گے۔ پَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اس لئے کہ وہ تکذیب کرتے تھے اُن امور کی جو ہم

نے اُن کے سامنے حق پہنچاتے اور ناسی کی لوح میں اُن کی عنایت سبقت نہیں

کرے گی۔

مزید آیات کی تفسیر

وَلَا ذَاقِلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا ضَرُّ مُضِلُّونَ

اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

ترجمہ: اور جب اُن سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں وہ تو سنوارنے والے ہیں۔ خبردار وہی فساد ہی مگر انہیں شعور نہیں۔
جب آٹھ کے ساتھ وجود مکمل ہوا تو دعویٰ کے گھوڑ سوار کے ساتھ میدانِ تنعم

میں نکلا۔ پس وہ لشکر میں نہ تھا۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ۔ یعنی لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔
ہو اُس کی طرف نکلے۔ وہ سب کا بادشاہ ہے اور اُس کی طرف اور اُس کے دین کی طرف بالظن جھکے تو انہیں طلبِ اقتدار کے ساتھ عقوبت دی جائے گی ورنہ قتل کئے جائیں گے۔ انہوں نے کلمے کو لفظاً لفظاً چھوڑا تو انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب حاصل ہوا۔

وَإِذْ أَنبَلَكُم لَكُمْ لَأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ

جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔
یعنی جسموں کی زمین میں تو اپنے خیال میں کہتے ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِّحُونَ۔ یعنی ہم تو درست کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا۔

اَلَا اِنَّهُمْ الْمُفْسِدُونَ۔ خبردار بے شک وہ فساد کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ ہمارے نزدیک اور اپنے نزدیک فساد ہی ہیں۔ کیونکہ وہ جو چاہتے تھے اُس پر نفع نہ اٹھایا۔ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ لیکن وہ نہیں جانتے۔ یعنی اشیاء کے اتحاد کو نہیں جانتے۔ اور اگر وہ جان لیتے تو ایمان لے آتے اور کفر نہ کرتے۔

وَصَلِّ ۖ وَإِذْ أَقْبَلُ إِلَيْهِمْ أَمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ۚ قَالُوا آمَنُوا مِمَّنْ كَمَا آمَنَ

السُّفَهَاءُ ۖ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ۚ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا دوسرے لوگ ایمان لاتے تو کہتے ہیں۔ ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لاتے۔ خبردار بے شک وہی

بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

اور یہ اس طرح ہے کہ جب وہ اغیار کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں تو انہیں ندا آتی ہے کہ گواہوں کی منازل پر کھڑے ہوں پس وہ اینتیت میں خطاب سنتے ہیں۔ اٰمَنُوْکُمْ اٰمَنَ النَّاسُ یعنی ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لاتے۔

پس وہ داعی جنسی اور عہد جس کے ساتھ وعدہ کرنے سے محبوب ہو جاتے ہیں اور یہ انہیں بہرہ بنا دیتی ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور ان کی جہالت کی رات پر وہ ڈال دیتی ہے تو کہتے ہیں۔ اَتَوْمِنْ کَمَا اٰمَنَ السَّعْبَاءُ ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لاتے۔ جب انہیں اس پاکیزہ طریقی سے پھیر دیا گیا اور وہ ہو س کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا۔ اَلَا اِنَّهُمْ السَّعْبَاءُ۔ خبردار یہی بے وقوف ہیں جو ہو س کے قبضہ میں آ گئے۔

اور وہ اُس سماع کی لذتوں سے حجاب میں ہیں جو طور کے ساتھ افلاذ پر رذاذ واقع ہے لیکن وہ علم نہیں رکھتے تاکہ اعلیٰ سے اُس کے علاوہ کی تمیز کر سکیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔

اِذَا رَاوْا نَبِيًّا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ
یعنی جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے مگر اشیاء کی ایجاد احسن قانون پر ہے پس پاک ہے وہ ذات وہ جو ایجاد و اختراع اور ایقان و ابداع کے ساتھ منفرد ہے۔

مدعیوں کا دعویٰ

وَ اِذْ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ اٰتَوْا زَكٰتًا وَ اٰذَوْا الْاٰیٰتِ اِلٰی سَبِيْطِهِمْ

قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اَمَّا مَحْنُ مُسْتَمِرٌّ

یعنی جب وہ ایمان والوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اور جب اپنے شیطانوں کی طرف نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بے شک ہم تو اُن سے متحر کرتے ہیں۔

ایمان کی قسمیں

اس مقام میں ایمان پانچ قسموں پر ہے۔ ایمانِ تقلید، ایمانِ علم، ایمانِ عین، ایمانِ حق اور ایمانِ حقیقت۔

تقلید عوام کے لئے ہے، علم اصحابِ دلیل کے لئے ہے، عین اہل مشاہدہ کے لئے ہے، حق عارفین کے لئے ہے اور حقیقت واقفین کے لئے ہے۔ اور حقیقت الحقیقت، یہ چھٹی قسم ہے جو قطعی طور پر علماء و مُرسَلین کے لئے ہے اور درانت کے طور پر عطا ہوتی ہے اور وراثت منع ہے۔ وضاحت کی طرف اسے کھولنے کا کوئی راستہ نہیں۔

دعادی کی صفات پانچ ہیں پہلی لَقُوا! جب لوگوں سے ملتے ہیں۔ "قَالُوا آمَنَّا" کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔

پس قلب عوام کے لئے اور سترِ رُوح عارفین کے لئے ہے، سترِ البتر واقفین کے لئے اور سترِ اعظم اہل غیرت و حجاب کے لئے ہے۔ منافقین ایمان سے ننگے ہوتے ہیں اور اسلام میں منسلک ہوتے ہیں اور اُن کے ایمان اُن کے خیال کے خزانہ سے تجاؤ نہیں کرتے۔ وہ اپنی ذاتوں میں بُت بنا لیتے ہیں۔ اور انہیں اپنے معبودوں کے مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں۔

وَإِذَا خَلَا بِطِينِہُمْ۔ اور جب اپنے شیطانوں کی طرف داخل ہوتے

ہیں۔ تو غفلت کی بناء پر اور مراتب ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اِنَّا نَعْلَمُ
 اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَوْنَ۔ یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں سوائے اس کے نہیں کہ ہم اُن کا تمسخر
 اُڑاتے ہیں۔ اُن پر اُن کے اس قول سے عذاب واقع ہوتا ہے جو وہ خلوت کی حالت
 میں اپنے شیطانوں سے کہتے ہیں۔ پس جب اُن کے نزدیک افسدہ قائم ہوئے اور
 وہ حق و باطل کے حامل ہوئے۔ اور باطل یہ ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو چھپانے کا عمل
 کیا اور اہل باطل کے سامنے افسائے حق کا عمل کیا پس اُن کی منافقت درست ہوتی
 اگر وہ اپنی ذاتوں میں اپنی ذاتوں کو خطاب کرتے تو اُن پر یہ درست نہ ہوتا
 اور وہ اہل حقائق سے ہوتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُن کے استہزاء پر جواب
 واقع کرتے ہوئے فرمایا۔ اللہ یستہزیئ بہم۔ یعنی اللہ اُن کے تمسخر کا بدلہ دیتا ہے۔
 اُن کا یہ استہزاء عجیب تھا۔ کیسے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جب کہ
 وہ عدم ہیں۔ اگر وہ ایمان حقیقت کو دیکھتے تو دیکھتے کہ خالق خلقت میں ہے۔ نہ
 وہ علیحدگی میں ہوتے اور نہ کلام کرتے اور نہ خاموش ہوتے، بلکہ وہ مشاہدہ کرنے
 والے کے مقام پر کھڑے ہوتے اور وہ رُوح جامع صاحب مادہ ہے۔

انسان کو چاہیے کہ حقیقتِ لقاء پر نظر کرے۔ کیونکہ وہ پہلے افتراق پر
 اطلاع دیتا ہے۔ پھر اُس صفت پر جمع ہوتے جسے نہیں جانتے بلکہ اُن کے لئے
 اُس سے اچھائی ظاہر ہے۔ پس وہ اس کے ساتھ مودب ہو گئے اور اس سے
 زیادہ کی طاقت نہ رکھتے تھے۔

تو کہا اِنَّا۔ یعنی ہم ایمان لائے پھر خلوت میں شیطنت کے ساتھ اپنے
 سرور کے بل جھک گئے اور یہ بعد لقاء کی مثل ہے۔ پس وہ کہتے ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ
 مُسْتَهْزَوْنَ۔ یعنی ہم اُن کا تمسخر اُڑاتے ہیں۔ تو یہ اُس صفت کے ساتھ ہے جس
 کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ پس اس آیت پر حقیقت الحقیقت سے

طُوعِ فِتْرَتِک اور زِدَالِ شُک پر پردے کے زائل ہونے اور موانع کے اُٹھنے تک غور
 کریں تو آپ کو یہ بہتر سبجان و لباس اور سُورج میں پوشیدہ نظر آئے گا اور آپ اُن
 ملنے والے لوگوں کو اُن لوگوں کی طرح پائیں گے جو دقتِ ملاقات بہرے ہو گئے، اگر
 آپ کلام کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے اور یہ وہ حقیقت الحقیقت ہے جس کا
 کھولنا ممنوع ہے مگر جسے اس ذوق سے کسی قدر ملا ہے اُس کے سامنے بیان
 کرنے میں کچھ حرج نہیں پس غور و فکر کریں تو انشاء اللہ اسے پالیں گے۔
 الحمد للہ پانچواں باب اور دسویں جُز تمام ہوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

چھاباب

تخلیق روحانی کی ابتداء کی معرفت اور اس کی معرفت جو اس میں پہلے موجود ہے اور جس سے وہ پیدا ہوا، اور کون سی مثال پر پیدا ہوا۔ اور نہیں پیدا ہوا اور اس کی غایت کیا ہے اور افلاک کے عالم اکبر و اصغر کی معرفت۔

انظر الى هذا الوجود المحكم	ووجودنا مثل الرداء المعلم
وانظر الى خلفائه في ملكهم	من مفتح طلق اللسان واعمج
ما منهم واحد يحب الله	الا ويعزجه بحب الدرهم
فيقال هذا عبد مرفقودا	عبد الجنان وذاعبيد جهنم
الا القليل من القليل فانهم	سكري به من غير حس توشم
فهمو عبيد الله لا يدري بهم	أحد سواه لا عبيد للنعم
فأفانهم لما أراد رجوهم	لقصورهم من كل علم مبهم
علم المقدم في البسائط وحده	وأساسه ذو علم يتصرم
وحقيقة الظرف الذي ستره عن	امثاله ومثاله لم يكن
والعلم بالسبب الذي وجب مثله	عين العوالم في الطراز الاقدم
ونهاية الامر الذي لا غاية	تدري له فيه العظيم الاعظم
وعوالم افلاك الوجود كباره	وصغيره الاعلى الذي لم يذم
هذه علوم من تحقق كشفها	يهدى القلوب الى السبيل الاقوم
فالحمد لله الذي أنا جامع	لعلومها ولعلم ما لم يعلم

ترجمہ: اس وجودِ محکم کی طرف دیکھیں اور ہمارے وجودِ ردائے پرچم بردار کی مثل ہیں۔

اُس کے خلفاء کی طرف دیکھیں جو فصیح اللسان اور گونگوں میں سے اپنے ملکوں میں ہیں۔ ان میں سے کوئی نہیں جو اپنے معبود سے محبت رکھتا ہو مگر اُس نے دولت کی محبت کو اُس سے ملا دیا ہے۔

کہتے ہیں کہ یہ عبدِ معرفت ہے اور یہ عبدِ جنت ہے اور یہ جہنم کا بندہ ہے مگر قلیل سے قلیل ایسے لوگ ہیں جو جس توہم کے بغیر اُس کی محبت کے نشے میں ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ نعمتوں کے بندے نہیں جب وہ اپنے قصور کے لئے لوٹنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں علمِ مبہم عطا فرماتا ہے۔ علمِ بساط میں اکیلا مقدم ہے اور اُس کی اساس اُس سے نہیں کٹتی اُس طرف کی حقیقت جو اُس کی ا مثال سے پوشیدہ ہے۔ اُس کی مثل پوشیدہ نہیں۔ وہ علمِ جس کی وجہ سے عین العوالم وجود میں آیا نقشِ قدیم میں ہے۔ اُس امر کی نہایت جس کی غایت نہیں جانتا اُس میں عظیم الاعظم ہے۔ انلاک وجودِ کبیرہ و صغیرہ کے علومِ اعلیٰ ہیں جن کی مذمت نہیں کی جاسکتی۔ یہ علومِ اہل کشف پر محقق ہوتے ہیں۔ جو دلوں کو سیدھے راستے پر لاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ میں اُن علوم کا جامع ہوں جنہیں لوگ نہیں جانتے۔

حقیقتِ محمدیہ اور مخلوق کی پیدائش

مختصر اور اجمالاً بیان کیا جاتا ہے کہ خلقت کی ابتداء ہبالیٰ یعنی غبار سے ہوئی اور اس میں سب سے پہلے حقیقتِ محمدیہ رحمانیہ کو وجود میں لایا گیا اور عدمِ مقام کی بنا پر اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ جس چیز سے یہ حقیقتِ محکومہ

یعنی حقیقتِ محمدیہ پیدا ہوتی۔ وہ نہ وجود سے متصف ہے اور نہ عدم سے اور یہ ہوا
میں پیدا ہوتی اور نفسِ حق میں صورتِ معلومہ کی مثال پر پیدا ہوتی اور یہ حقائقِ الہیہ
کے اظہار کے لئے پیدا نہیں ہوتی اور نہ اس کی غایت امر امتزاجیہ سے تلیخیص ہے
پس ہر عالم سے بغیر امتزاج کے اُس کی نشاۃ سے اُس کا حصہ پہچانتے کے
لئے ہے۔ پس اُس غایت اُس کے حقائق کا اظہار اور عالم سے معرفتِ انداکِ
اکبر ہے۔

ایک جماعت کی اصطلاح میں انسان کی مراد عالمِ اکبر کے علاوہ ہے اور
وہ عالمِ اصغر ہے یعنی انسان رُوحِ عالم اور اس کی علت اور اُس کا سبب ہے
اور انداکِ عالمِ اُس کے مقامات ہیں اور اُس کی حرکات اور اُس کے طبقات کی
تفصیل ہیں تو یہ تمام جو اس کو شامل ہے۔ اس باب سے ہے۔ جیسا کہ جسم کے
طریق سے انسان عالمِ صغیر ہے۔ ایسے ہی وہ طریقِ حدود سے حقیر ہے۔ اور اُس
کے لئے تشبیہ ہونا درست ہے۔ کیونکہ وہ عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ
ہے اور عالمِ اُس کا محتاج اور اُس کے لئے مسخر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ انسان
اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔

جاننا چاہیے کہ انسان کی کامل ترین نشاۃ اسی دنیا میں ہے اور آخرت
میں ہر انسان دو فرقوں سے حال میں نصف پر ہوگا۔ اور علم میں ایسا نہیں ہوگا۔
کیونکہ ہر فرقہ اپنے حال کی جہد کے ساتھ عالم ہوگا۔ پس انسان یا تو مومن ہے یا
کافر ہے اور اس کے ساتھ ہی سعادت و شقاوت، نعیم و عذاب اور منعم و معذب
ہے۔ لہذا دنیا کی معرفتِ کامل اور آخرت کی تجلّی اعلیٰ ہے۔

اِس پر غور کریں اور اس قفل کو کھولیں۔ ہم نے زیرک انسان کے
لئے رمزِ بیان کی ہے اور اُس کا یہ لفظ بُرا اور معنی اچھا ہے۔

روح الوجود الكبير	هذا الوجود الصغير
لولا ما قال انى	اذا الكبير القدير
لا يحسبك حدوثى	ولا الفناء والنشور
فاننى ان تأملتنى	المحيط الكبير
فللقديم بذاتى	وللجديد ظهور
والله فرد قديم	لا يعتريه قصور
والكون خلق جديد	فى قبضتيه أسير
فلمن هذا انى	اذا الوجود الخبير
وان كل وجود	على وجودى يدور
فلا كليلى ليل	ولا كنورى نور
فمن يقل فى عبد	اذا العبيد الفقير
أوقال انى وجود	اذا الوجود الحبير
فصحتى ملكا تجلنى	أوسرفه ماتجور
فيا جهول بقدرى	أنت العليم البصير
بلغ وجودى عنى	والقول صدق وزور
وقل لقومك انى	اذا الرحيم الغفور
وقل بأن عذابي	هو العذاب المبير
وقل بأنى ضعيف	لا أستطيع أسير
فكيف ينعم شخص	على يدى أويبور

ترجمہ اشعار کا

وجودِ کبیر کی روح یہ چھوٹا وجود یعنی انسان ہے۔

اگر یہ نہ ہوتا تو وہ نہ کہتا کہ میں کبیر و قدیر ہوں۔

میرا حدوث تجھے محبوب نہ کہہ دے اور نہ فنا و نشور یعنی موت اور دوبارہ ^{صط} اٹھانا

اگر تو تامل کرے تو میں بڑا گھرنے والا ہوں۔

قدیم کے لئے میری ذات کے ساتھ اور جدید کے لئے ظہور ہے۔
 اور اللہ قدیم یکتا ہے۔ اُسے کوئی کمی نہیں پہنچتی۔
 عالم خلق جدید ہے اور اُس کی دونوں مسٹھتوں میں قید ہے۔
 اس سے ظاہر ہوا کہ میں ایک حقیر وجود ہوں۔

ہر وجود میرے وجود پر دورہ کرتا ہے۔

میری رات کی طرح رات نہیں اور نہ میرے نور کی طرح نور ہے۔

جو میرے حق میں غلبہ کہتا ہے تو میں محتاج بندہ ہوں۔

یا کہے کہ میں وجود ہوں تو میں جاننے والا وجود ہوں۔

میرے بادشاہ ہونے کی صحت کو مانو تو مجھے پالو گے۔

یا اُس کا بازار مانو جس میں تجارت ہوتی ہے۔

اے قدر کو نہ جاننے والے تو علیم و بصیر ہے۔

مجھ سے میرے وجود کو بات پہنچی ہے اور بات صداقت و کذب پر مبنی ہے۔

اپنی قوم سے کہہ کہ میں رحیم و غفور ہوں۔

کہہ کہ میرا عذاب ہلاکت میں ڈالتے والا عذاب ہے۔

کہہ کہ میں ضعیف ہوں اور قید ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا۔

میرے ہاتھ پر کوئی شخص کیسے متمتع یا ہلاک ہوگا۔

یہ باب کھول کر لکھا گیا ہے اور اس کے بیان میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور

مدد شامل ہے۔

جاننا چاہیے کہ معلومات چار ہیں۔

معلوم اول

حق تعالیٰ وجود مطلق کے ساتھ موجود ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ

کسی چیز کے لئے نہ معلول ہے نہ علت، کیونکہ وہ بذاتہ موجود ہے اور اُس کے ساتھ علم ہونا اُس کے وجود کے ساتھ علم ہونے سے عبارت ہے اور اُس کا وجود اُس کی ذات کا غیر نہیں۔ باوجودیکہ اُس کی ذات غیر معلوم ہے۔ لیکن اُس کی طرف منسوب صفات معلوم ہیں۔ یعنی صفات معانی اور یہی صفات کمال ہیں۔

رہا حقیقت ذات کے ساتھ علم تو وہ دلیل اور بُرہان عقلی کے ساتھ ممنوع ہے اور اُس کی صفت نہیں پائی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کے ساتھ کوئی چیز مشابہ نہیں اور نہ وہ کسی چیز کے ساتھ مشابہ ہے۔ وہ اُسے کیسے جان سکتا ہے جس کی کسی چیز کی مشابہت نہیں اور نہ اُس کی کسی چیز کے ساتھ مشابہت ہے۔ پس اُس کے ساتھ تیری مشابہت یہ ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ يُؤْمِنُ أَنْ زَكَّاهُ اللَّهُ نَفْسَهُ

یعنی اُس کی مثل کوئی چیز نہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کے بارے میں ڈراتا ہے اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر کرنا منع ہے۔

دوسرا معلوم

اور وہ حقیقتِ کلّیہ ہے جو حق کے لئے اور عالم کے لئے ہے اور نہ وجود کے ساتھ متصف ہے نہ عدم کے ساتھ اور نہ حدوث کے ساتھ متصف ہے اور نہ قدم کے ساتھ۔ یہ قدیم میں ہے جب اُس کی صفتِ قدیم کے ساتھ کی جائے اور محدث میں ہے جب اُس کی صفتِ محدث کے ساتھ کی جائے۔ قدیم و حدوث کی معلومات کا علم نہیں ہو گا۔ یہاں تک کہ اس حقیقت کا علم ہو جائے اور یہ حقیقت نہیں پائی جاتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ اشیائے موصوفہ کو پایا جاتے۔ اگر غیر عدم سے پہلے کوئی چیز پائی جاتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اُس کی صفات تو اس میں کہتے ہیں

کہ قدیم اس کے ساتھ اتصافِ حق کے لئے موجود ہے اور اگر کوئی چیز عدم سے پائی جائے جیسا کہ مابسوا اللہ کا وجود تو وہ اُس کے بغیر مُحدث موجود ہے۔ اس میں کہتے ہیں مُحدث تو یہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہر موجود میں ہے کیونکہ یہ تجزی یعنی اجزاً کو قبول نہیں کرتی تو اس میں نہ کُل ہے اور نہ بعض اور نہ دلیل و بُرہان کے ساتھ اُس کی ایسی صورت کی طرف معرفت حاصل ہوتی ہے۔

پس اس حقیقت سے حق تعالیٰ کی وساطت کے ساتھ عالم وجود میں آیا اور موجود کے ساتھ تھا پس حق تعالیٰ نے ہمیں موجودِ قدیم سے پیدا کیا تو ہمارے لئے قدم ثابت ہوا۔ ایسے ہی یہ بھی جان لیں کہ یہ حقیقت عالم پر تقدم کے ساتھ مُتصف نہیں اور نہ عالم اس سے تاخر کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ بالعموم موجودات کی اصل ہے اور یہی اصل جوہر اور فلکِ حیات ہے اور اس کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مخلوق مِلی ہوتی ہے اور یہی فلکِ غیظ معقول ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ عالم ہے تو آپ نے سچ کہا۔ یا کہیں عالم نہیں ہے تو آپ نے سچ کہا۔ اور یہ حق ہے یہ حق نہیں ہے تو آپ نے سچ کہا۔ یہ ان تمام کو قبول کرتی ہے۔ اشخاصِ عالم کے متعدد ہونے سے متعدد ہے اور تنزیہ بہ حق کے ساتھ منترہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مثال ہو یہاں تک کہ آپ کی سمجھ کے قریب ہو جائے تو کپڑی، کرسی، دوات، منبر اور صندوق پر غور کریں اور ایسے ہی مُرتبہ اور اس کی مثل شکلوں میں دیکھیں۔ مثلاً ہر مُرتبہ میں گھر، صندوق اور کاغذ اپنی حقیقت کے ساتھ مُرتبہ ہے اور یہ ہوتا ان جسموں میں سے ہر جسم میں ہے۔ ایسے ہی کپڑوں کے رنگ جوہر، کاغذ، آٹا اور روغن وغیرہ میں ہے کہ کپڑے میں یہ سفیدی اُس کا جزو ہے۔ بلکہ اُس کی حقیقت کپڑے میں اُسی طرح ظاہر ہوتی ہے جس طرح کاغذ میں۔ ایسے ہی علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور تمام اشیاء کی صورت ہے۔

ہم نے یہ معلومات آپ کے لئے کھول کر بیان کی ہیں اور اس قول میں بہت سی باتیں ہم نے اپنی کتاب "النشأہ جداول و دوائر" میں مزید کھول کر بیان کی ہیں۔

تیسرا معلوم

یہ تمام عالم ہے۔ افلاک و فَلَاک اور عوالم سے جس کے ساتھ احاطہ ہے اور ہوا اور زمین اور عالم میں سے جو ان دونوں میں ہے اور یہ ملک اکبر ہے۔

چوتھا معلوم انسان ہے

چوتھا معلوم یہ انسان ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم میں خلیفہ مقرر فرمایا اور عالم کو اس کی تسخیر کے تحت مغلوب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِیْعًا

"اور جو آسمان اور زمین میں سب کچھ ہے اسے تمہارے لئے مستخر کر دیا۔ پس جو ان معلومات کو جان لیتا ہے اس کے لئے ہرگز کوئی معلوم باقی نہیں رہتا۔ جسے وہ طلب کرے۔ تو اس سے ہم نہیں جانتے۔ مگر اس کا وجود اور وہ حق تعالیٰ ہے اور اس کے افعال و صفات کو ضرب المثل سے جانتے ہیں۔ اور اس میں سے وہ ہے جسے مثال کے بغیر نہیں جانتے جیسے حقیقتِ کلیہ کا علم۔ اور ان میں سے وہ ہے جسے ان دونوں وجہوں سے اور ماہیت و کیفیت سے جانتے ہیں۔ اور وہ عالم اور انسان ہیں۔

خدا تھا اور کچھ نہ تھا

كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ الْحَدِيثُ

اللہ تھا اور اُس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔

پھر اُس میں درج ہوا اور وہ اِس وقت اُسی پر ہے جس پر تھا۔ اِس عالم کی ایجاد سے اُس کی طرف اِسی کوئی صفت راجع نہیں جس پر وہ نہیں تھا۔ بلکہ وہ اپنی ذات کے لئے اِس مخلوق سے پہلے اُن اسماء کے ساتھ موصوف اور مسمیٰ تھا جس کے ساتھ اُس کی مخلوق اُسے پکارتی ہے۔

جب اُس نے وجودِ عالم کا ارادہ کیا اور اُسے ایک صفت پر پیدا کیا جو اُس کے علم کے ساتھ بنفسہ اُس کے علم میں تھی۔ اُس ارادہ مقدسہ سے تجلیات تنزیہیہ سے ایک تجلی حقیقتِ کُلّیہ کی طرف پڑی جس سے حقیقتِ ہبیا موسوم ہے۔ یہ بمنزلہ چُونے کچ عمارت کے ہے اِس میں اشکال و صُور سے جو چایا اِس کا افتتاح کیا۔ اور یہ عالم میں وہ موجودِ اول ہے۔

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہما اہل تحقیق اور اہل کشف و وجود نے اِس کا ذکر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ نے اِس ہبیا کی طرف اپنے نور کی تجلی فرمائی۔ اہل انکار اُسے ہیولہ کُلّی سے موسوم کرتے ہیں اور اِس میں تمام عالم قوت و صلاحیت کے ساتھ موجود تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اِس ہبیا میں اپنی قوت و استعداد کے مطابق اِس سے ہر چیز کو قبول کیا۔ جیسا کہ گھر کے گوشے چراغ کی روشنی کو قبول کرتے ہیں اور یہ نور اِس نور کی روشنی کو وہ جگہ زیادہ قبول کرتی ہے جو اُس کے زیادہ قریب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ فِي سَمِوَاتٍ

اُس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چسراغ۔
پس اپنے نور کو مصباح یعنی چراغ کے ساتھ تشبیہ دی تو اس ہبہ میں اُس
کے قبول کی طرف کوئی چیز نہ تھی سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی حقیقت کے جسے عقل سے موشوم کرتے ہیں۔

چنانچہ وجود میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے
ظاہر ہونے والے ہیں اور آپ کا وجود اقدس اس نور خداوندی اور ہبہ اور حقیقت
کلیہ سے ہے اور ہبہ میں اُس کا عین پایا گیا اور عالم کا عین اُس کی تجلی سے ہے
اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں سے زیادہ ترقیب حضرت
علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام انبیاء کے اسرار ہیں۔ اور وہ مثال جس
پر تمام عالم بنیر تفصیل کے وجود میں آیا۔ وہ حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ علم قائم ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ ہمیں بذاتہ اُس علم کے ساتھ جانتا ہے اور ہمیں اُس
صفت پر پیدا کیا جس کو وہ جانتا ہے اور ہم اس معین شکل میں ہیں جو اُس
کے علم میں تھی۔ اور اگر یہ امر نہ ہوتا تو ہم اس شکل کو نہ بالاتفاق لیتے اور نہ قصد
سے کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اور ممکن نہیں کہ حکم اتفاق کے ساتھ وجود میں صورت
کا اخراج ہو پس اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ کے لئے یہ معین شکل معلوم اور مراد نہ
ہوتی تو اس پر ہمیں پیدا نہ کرتا۔ اور نہ یہ شکل اُس کے علاوہ سے اخذ کی
جاسکتی کیونکہ یہ ثابت ہے کہ وہ تھا اور اُس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی تو کوئی
امر باقی نہیں سوائے اس کے کہ جو فی نفسہ صورت سے اُس پر ظاہر ہے۔
پس بنفسہ اُس کا علم ہمارے ساتھ اُس کا علم ہے۔ ایسے ہی ہمارے لئے
جو علم ہے۔

اُس کا علم قدیم ہے

ہمارے ساتھ اُس کا یہ علم قدیم حق کے ساتھ عین قدیم سے ہے۔ کیونکہ اُس کی صفت ہے اور اُس کی ذات کے ساتھ حادث قائم نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑا اور پاک ہے۔

ہمارا یہ قول اور نہیں پایا کہ اس کی غایت کیا ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لئے۔ تو اس سبب کی صراحت فرمائی گئی ہے کہ اُس نے ہمیں اور اس تمام عالم کو کیوں پیدا کیا۔ اور یہاں ہمارا اور جنوں کا ذکر بطورِ مضامین کیا گیا ہے۔ جنوں سے مراد یہاں ہر نوپشیدہ مخلوق اور ہر فرشتہ وغیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے حق میں فرماتا ہے۔

اٰتٰی طَوْعًا وَّكَوْهًا ۚ اَلَا اٰنٰیٓنَا طٰٓغِیٰنٍ
خُم السجده آیت ۱۱
دونوں حاضر ہو خوشی سے چاہے ناخوشی سے دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوتے۔

اور ایسے ہی فرمایا۔

الاحزاب آیت ۷۲

فَاٰیٓنَ اَنْ يَّحْمِلَهَا

تو انہوں نے اُس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔

یہ جب ہوا جب انہیں پیش آیا اور اگر اُتر ہوتا تو اطاعت کرتے اور اُسے اٹھاتے۔ اس لئے کہ اُن سے معصیت کا تصور نہیں کیونکہ اُن کی فطرت اس پر ہے اور جتنی ناری ہیں اور اُن کی فطرت اُس پر نہیں۔ ایسے ہی انسانوں سے اہل نظریں سے اصحاب فکر کہتے ہیں جن کے دلائل مقصورہ حواس و ضروریات

اور بدیہیات پر ہیں کہ مکلف کا عقل مند ہونا ضروری ہے کہ جس کے ساتھ اسے خطاب کیا جائے اسے سمجھ لے اور وہ سچ کہتے ہیں۔

مکاشفین کی نظر میں عالم زندہ ہے

ایسے ہی کشف اور خرقِ عادت کی چہت سے تمام عقل مند عالم زندہ اور ناطق ہے، وہ خرقِ عادت جس پر لوگ ہیں یعنی اُن کے علاوہ ہمارے نزدیک اس علم کے حصول کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ جمادات عقل نہیں رکھتے اور اس پر ٹھہرے رہتے ہیں۔ جو انہیں اُن کی نظر عطا کرتی ہے ہمارے نزدیک اس کے برعکس ہے۔ جب کہ آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پتھر نے یا بکری نے کلام کیا یا کھجور کے درخت نے فریاد کیا یا چار پالیوں نے کلام کیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُس وقت میں اُن میں زندگی اور علم پیدا فرمایا تھا جب کہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ بلکہ تمام عالم میں زندگی کا راز ہے اور تمام خشک و تر موزن سے اذان سن کر اُس کی گواہی دیتا ہے اور گواہی ہمیں دی جاتی مگر اُس علم سے اور ہمارے نزدیک کشف سے بھی ثابت ہے۔ نہ صرف یہ کہ نظر کے استنباط سے جو ظاہر خبر کا اقتضاء کرتی ہے اور نہ اس کے علاوہ سے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس پر واقف ہو تو وہ اس راہ کے رجال کا مسلک اختیار کریں اور خلوت اور ذکر کو لازم کر لیں۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام پر مطلع فرمائے گا اور وہ جان لے گا کہ لوگوں کی آنکھ ان حقائق کے ادراک سے نابینا ہے۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا تاکہ اپنے اسماء کا تسلط ظاہر فرمائے۔ کیونکہ بلامقدور قدرت، بغیر عطا کے جود، بغیر مرزوق کے رازق، بغیر

فریادی کے فریادِ درس اور بغیرِ مروج کے رجم ایسے حقائق ہیں جن کی تاثیر مطلق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا عالم میں ایسا امتزاج کر کے پیدا فرمایا جیسے خیر میں آٹے کی دو ٹھٹھیاں ملا کر یکجا کئے جاتے ہیں۔ پھر اس سے اشخاص کو الگ کیا اور ہر ٹھٹھی سے ایک کو دوسری میں داخل کیا اور ان کے احوال غیر معرّوف ہو گئے۔ خبیث سے طیب کو اور طیب سے خبیث کو نکالنے میں علماء کو ایک دوسرے پر بڑائی حاصل ہوئی اور اس کی غایت اس ملاوٹ سے حاصل کرنا تھا اور دونوں ٹھٹیوں میں امتیاز قائم کرنا تھا۔ یہاں تک کہ یہ اپنے عالم سے اور وہ اپنے عالم کے ساتھ انفرادیت حاصل کر لیں۔

جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى
بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُ فِي جَهَنَّمَ

اس لئے کہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا فرمائے اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے۔

جس میں اُس کی موت تک کچھ ملاوٹ باقی رہ جائے گی۔ اُس کا حشر قیامت میں امن والوں سے نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اُن میں سے ہے جس کے امتزاج سے علیحدگی ہوگی اور ان میں سے وہ ہے جو جہنم کے بغیر خالص نہیں ہوگا۔ جب وہ خالص ہو کر نکلیں گے تو وہ اہل شفاعت ہوں گے مگر جو یہاں دونوں ٹھٹیوں سے کسی ایک میں دابہ آخرت کی طرف منقلب ہوگا۔ اُس کی حقیقت کے ساتھ اُس کی قبر سے باغِ نعیم کی طرف جانا ہے یا عذاب و جہنم کی طرف۔ کیونکہ وہ اس آمیزے سے خالص ہو چکا ہے پس ہر عالم کی غایت یہی ہے اور دونوں حقیقتیں ایک صفت کی طرح رجوع کرتی ہیں۔ وہ حق تعالیٰ اپنی ذات میں اس پر ہے یہاں یہ کہتے

ہیں کہ آزاد کئے جانے والے اہل دوزخ اور نعمتیں دیتے جانے والے اہل جنت اُسے دیکھیں گے اور یہ سب شریف ہے جس پر تُو انشاء اللہ دارِ آخرت میں مشاہدے کے وقت واقف ہوگا۔ اور محققین اسی دنیا میں اُسے پہنچ چکے ہیں۔

عالمِ اصغر و اکبر کی معرفت

اِس باب میں ہمارا قول عالمِ اکبر و اصغر کی معرفت ہے اور وہ انسان ہے۔ تو اِس کا معنی عوالم کی کلیات اور اُس کی اجناس ہیں۔ اور اُمر وہ لوگ ہیں جن کی تاثیر و سببوں میں ہے جس کا مقابلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ اِس سے ایک نسخہ ہے جس کے لئے ہم نے افلاک کی صورتوں پر دائرے بنائے ہیں اور اِس کی ترتیب کتاب ”النشأہ دوائر و جداد“ میں ہے جس کی ہم نے اپنے پسندیدہ دوست ابی محمد عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر ابتداء کی تھی۔ اِس باب میں اُس سے اختصار کے ساتھ الحاق کیا جاتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ عوالم چار ہیں۔
 عالمِ اعلیٰ : اور وہ عالمِ بقا ہے۔
 عالمِ استمالہ : اور وہ عالمِ فنا ہے۔
 عالمِ تعمیر : اور وہ عالمِ بقا و فنا ہے۔
 چوتھا عالم : عالمِ نسب ہے۔ یہ عوالمِ اکبر میں دو مقامات میں ہیں۔
 اور وہ جو انسان سے نکلا اور عالمِ اصغر میں ہے، وہ انسان ہے۔

عالمِ اعلیٰ حقیقت محمدیہ ہے

عالمِ اعلیٰ : تو یہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

اِس کا فلک زندگی ہے۔

انسان سے اِس کی نظیر لطیفہ اور رُوحِ قدسی ہے۔

اِس سے عرشِ محیط ہے۔

انسان سے اُس کی نظیر جسم ہے۔

اِس سے کرسی ہے۔

انسان سے اُس کی نظیر نفس ہے۔

اِس سے بیت المعمور ہے۔

ان سے اس کی نظیر قلب ہے۔

اِس سے ملائکہ ہیں۔

انسان سے ان کی نظیر وہ ارواح ہیں جن میں قوتیں ہیں۔

اِس سے اُس کا زُحل اور اُس کا فلک ہے۔

انسان سے اُس کی نظیر اُس کی قوتِ عِلْمیہ اور نفس ہے۔

اِس سے مشتری اور اُس کا فلک ہے۔

دونوں کی نظیر قوتِ ذاکرہ اور دماغ کا آخری حصہ ہے۔

اِس سے احمر اور اُس کا فلک ہے۔

دونوں کی نظیر قوتِ عاقلہ اور تالو کا حصہ ہے۔

اِس سے سورج اور اُس کا فلک ہے۔

دونوں کی نظیر قوتِ مُفکرہ اور دماغ کا وسط ہے۔

پھر زہرہ اور اُس کا فلک ہے۔

دونوں کی نظیر قوتِ دہمیہ اور رُوحِ حیوانی ہے۔

پھر کاتب اور اُس کا فلک ہے۔

دونوں کی نظیر قوت خیالیہ اور دماغ کا پہلا حصہ ہے۔
 پھر چاند اور اُس کا نلک ہے۔
 دونوں کی نظیر قوت حسیہ اور اعضائے احساس ہیں۔
 پس عالمِ اعلیٰ کے یہ طبقات ہیں اور ان کے نظائر انسان سے ہیں۔

عالمِ استحالہ

اس سے کترہ اشیر ہے۔ اور اُس کی رُوح حرارت اور خشکی ہے اور یہ
 آگ کا کترہ ہے۔ اس کی نظیر صفراء اور اس کی رُوح قوتِ ہاضمہ ہے۔
 اس سے ہوا ہے اور اس کی رُوح حرارت و رطوبت ہے اور اُس کی
 نظیر خون ہے اور اُس کی رُوح قوتِ جاذبہ ہے۔
 اس سے پانی ہے۔ اور اس کی رُوح سرد اور مرطوب ہے اور اس کی
 نظیر بلغم اور اس کی رُوح قوتِ مدافعت ہے۔
 اس سے مٹی ہے اور اس کی رُوح سرد خشک اور اس کی نظیر سودا
 اور اس کی رُوح قوتِ ماسکہ ہے۔

زمین کے طبقات

زمین کے سات طبقات ہیں سیاہ زمین، تاریک زمین، سُرخ زمین،
 زرد زمین، سفید زمین، نیلی زمین اور سبز زمین۔
 انسان سے ان ساتوں کی نظیر اُس کے جسم میں کھال، چربی، گوشت،
 رگیں، اعصاب، عضلات اور ہڈیاں ہیں۔

عالمِ تنعیم

ان میں سے روحانی ہیں۔ ان کی نظیر انسان کے قویٰ ہیں، ان میں سے عالمِ حیوان ہے۔ اُس کی نظیر وہ ہے جس سے انسان محسوس کرتا ہے۔

ان میں سے عالمِ نباتات ہے جس کی نظیر انسان کے بال ہیں۔

اس سے عالمِ جمادات ہے جس کی نظیر وہ ہیں جو انسان سے محفوظ نہیں ہوتے۔

عالمِ نسب

تو یہ ارض سے ہے۔ اس کی نظیر سیاہ اور سفید سے ہے اور علوان و اکوان سے ہے۔ پھر کیفیت ہے۔ اس کی نظیر صحیح و سقیم کی مثل احوال ہیں۔

پھر کمیت ہے۔ اس کی نظیر پنڈلی ہے جو ہاتھ سے لمبی ہوتی ہے۔

پھر این ہے۔ اس کی نظیر سر کے مقام پر گردن اور ران کے مقام پر پنڈلی ہے۔

پھر زمان ہے۔ اس کی نظیر ہاتھ کی حرکت کے وقت سر کی حرکت ہے۔

پھر اضافت ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے میرا باپ اور میں اُس کا بیٹا ہوں۔

پھر وضع ہے۔ اُس کی نظیر میری تخت اور میرا کُھن ہے۔ پھر کہا جائے کہ اُس کی نظیر یہ ہے۔

پھر کھایا تو اُس کی نظیر یہ ہے۔ پھر سیر ہوا تو اُس کی نظیر یہ ہے اور ان

سے اُتہات میں صورتوں کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ ہاتھی، گدھا، شیر اور صرصر ہے۔

اس قوتِ انسانیہ کی نظیر وہ ہے جسے مذموم و محمود سے معنوی صورتیں قبول

کرتی ہیں۔ یہ ذہین وہ ہاتھی، یہ غیر ذہین اور وہ گدھا ہے، یہ بہادر ہے وہ شیر ہے

یہ بُزدل اور وہ صرصر ہے۔

اور اللہ ہی حق فرماتا ہے۔

اور وہی راہ دکھاتا ہے۔

الحمد للہ چھٹے باب کا ترجمہ ختم ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

باب ہفتم

اجسامِ انسانیہ کی پیدائش کی معرفت اویہ دوسری

جنس عالم کبیر سے موجود ہے اور آخری صنفِ مولدات سے ہے

نشأت خبیۃ باطن الانسان	ملک اقویا ظاہر السلطان
ثم استوت فی عرش آدم ذانہ	مثل استواء العرش بالرحمان
فبدت حقیقۃ جسمہ فی عینہا	وبہا انتہی ملک الوجود الثانی
وبدت معارف لفظہ فی علمہ	والکرام وجامع الشان
فتصاغر لعلومہ احلامہم	وتکبر الملکون من شیطان
باؤوا بقرب اللہ فی ملکوتہ	الا الشویطن باء بالخسران

انسان کی پیدائش کی بالہنی حقیقت ایک زبردست ظاہر سلطان ہے۔ پھر اُس کی ذات نے آدم کے عرش میں اُسٹوار کیا۔ جس طرح رحمان نے عرش پر اُسٹوار فرمایا، اُس کے جسم کی حقیقت اُس کی عین میں ظاہر ہوئی۔ اور اُس کے ساتھ وجودِ ثانی کے ملک کی انتہا ہو گئی۔ اُس کے علم میں اُس کے لفظ کے معارف ظاہر ہوئے بزرگی کے نزدیک اور دشمنی اٹھانے والے کے نزدیک۔ اُس کے علوم کے لئے اُن کی عقلیں چھوٹی ہو گئیں۔ اور شیطان تبصر سے لعنتی ہو گیا۔ فرشتے قُربِ الہی میں اُس کے ملکوت میں پلٹ آتے مگر شیطان خسارے کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔

دُنیا کے ماہ و سال

اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ جاننا چاہیے جب عالمِ طبعی کی عمر سے زمان کی قید اور مکان کے حصر کے ساتھ ہماری دُنیا کے اکثر سال گزر جاتے ہیں۔ تو یہ مدت اس علم کے علاوہ گیارہ دن اور ایام ذوالمعارج سے چھ دن ہے اور ایامِ نینِ تفضل واقع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالذُّحُّ اِلَیَّ رُبَّ یَوْمٍ کَیَوْمِ قَادُورٌ خَلَقَ سِتِّیْنَ اَلْفَ سَنَةً ۚ ملائکہ اور جبریل اُس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔ المعارج آیت نمبر ۴۔ اور فرمایا!

وَ اِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ کَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ الْح آیت ۴۷

ترجمہ: تیرے رب کے نزدیک ایک دن ہزار سال کا ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ سب سے چھوٹے دن وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم اُس فلکِ محیط کی حرکت کہتے ہیں جس کی رات میں دن کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ دن اہل عرب کے نزدیک سب سے چھوٹا دن ہے اور یہ فلکِ اکبر ہے۔ اور یہ اُس حکمت کے لئے ہے جو انلاک کے خوف میں ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ رات اور دن میں اُس کی حرکت حرکتِ قسریہ ہے جس کے لئے تمام انلاک کو اُس کے غلبے نے گھیرا ہوا ہے۔ ہر فلک کے لئے حرکتِ طبعیہ ہوتی ہے جس کے لئے اُس کے ساتھ حرکتِ قسریہ ہے تو ہر فلک اس کے علاوہ ایک وقت میں دو حرکتیں کرتا ہے۔ یعنی حرکتِ طبعیہ اور حرکتِ قسریہ اور ہر طبعی حرکت کے لئے ہر فلک میں ایک دن مخصوص ہے جس کی مقدار ان ایامِ حادثہ کے ساتھ فلکِ محیط سے شمار ہوتی ہے جو اس سے تعبیر ہوتا ہے۔ جیسا کہ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَعَدُّونَ يُحْيِي جِسْمَ شِمَارِ كَرْتَنَ هُوَ۔

تمام تر نفلک محیط میں قطع ہوتے ہیں جب وہ تمام کمال پر قطع ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے ایک دن ہوتا ہے اور وہ دورہ کرتا ہے پس ان سے چھوٹے دن اٹھائیس یوم ہوتے ہیں جو تم شمار کرتے ہو۔ اور یہ مقدار نفلک محیط میں چاند کی حرکت قطع ہونے کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں یہ سات ستارے نصب کر رکھے ہیں تاکہ نفلک محیط میں اُس کے نفلک کا قطع کیا جانا دیکھا جاسکے تاکہ برسوں اور حساب کا علم ہو سکے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَقَدْ رَءَوْهُ سَنَاسِلًا يُعْلَمُونَ ۚ اَعْدَادُ الْيَوْمِ ۚ وَرَبُّ
ترجمہ: اور اس کے لئے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب
جان لو۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

وَكُلَّ شَيْءٍ ۖ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا
ترجمہ: اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل علیحدہ علیحدہ بیان کر دی۔

ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
یہ زبردست جاننے والے کی تقدیر ہے

ان سے ہر ستارے کا دن تقدیر کیا گیا ہے۔ اور ایک کو دوسرے پر اپنی
طبعی حرکت کی تیزی کے مطابق چھوٹا یا بڑا نفلک ہونے پر فضیلت حاصل ہے۔

کس کو کیسے پیدا فرمایا جانا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم اور لوح کو

پیدا کیا تو ان کا نام عقل اور رُوح رکھا اور رُوح کو دو صفتیں عطا کیں۔ صفتِ علمِیہ اور صفتِ عملِیہ اور عقل کو اس کا معلم مقرر فرمایا۔ اور مشاہدہِ حالیہ سے فائدہ پہنچانے والا بنایا۔ جیسا کہ تم بغیر نطق کے پھری سے کاٹنے کا کام لیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوہر کو نفس کے بغیر پیدا فرمایا اور یہ مذکورہ رُوح ہے جس کا نام ہبا ہے اور اس کا یہ نام ہم نے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کے کلام سے نقل کیا ہے۔
 ہبا کا لفظ عربی زبان میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا"

ایسے ہی جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس جوہر منبثا کے معنی کو جمیع طبعی صورتوں میں دیکھا اور کسی صورت کو اس سے خالی نہ پایا۔ کیونکہ کوئی صورت نہیں ہوگی مگر اس جوہر میں تو اس کا نام "ہبا" رکھا۔ اور یہ ہر صورت کے ساتھ اپنی حقیقت کے اعتبار سے غیر منقسم، غیر تجزئی ہے اور نقص سے متصف نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ جیسا کہ ہر سفید میں بناوہ اور حقیقتاً سفیدی موجود ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں کہتے کہ اس سفید سے جو سفیدی حاصل ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہو گئی ہے اور یہ مثل اس جوہر کے حال کی ہے۔

فرشتوں کے مرتبے

اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ کی ذاتِ ان دو صفتوں سے موصوف رُوح کے درمیان ہے۔ "ہبا" کے درمیان چار مرتبے ہیں اور ہر مرتبہ چار فرشتوں کی منزل مقرر ہے اور یہ فرشتے عالمِ علیین سے أسفل السافین تک اللہ سبحانہ کے علاوہ مقرر ہیں اور ملائکہ سے ہر فرشتے کو وہ علم عطا کیا جاتا ہے جو عالم میں جاری ہے۔ پس اعیان میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز پہلے پیدا فرمائی۔ اور جس کا علم ان ملائکہ سے

تعلق رکھتا ہے اور اُن کی تدبیر جسم کٹی سے ہے۔ وہ شکلِ اول ہے۔ جو اس جسم میں
میں گولائی کی شکل پر کھولی گئی اور دائرے کی شکل میں ہے۔ کیونکہ یہ تمام شکلوں سے
افضل ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاد و خلق کے ساتھ تمام صنعت کی طرف رجوع
فرمایا۔ اور اپنی تمام مخلوق کو اِن ملائکہ کی مملکت مقرر فرمایا اور انہیں دُنیا و آخرت
کے امور پر والی بنایا اور مخالفت سے معصوم و محفوظ فرمایا جس میں اُن کا امر ہے۔
پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبر دی۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ التحريم آیت ۶
ترجمہ: جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے

انسان کا اعزاز

جب جمادات و نباتات و حیوانات میں سے مولدات کی پیدائش کو دُنیاوی سال
کے حساب سے اکہتر ہزار سال پورے ہو گئے اور عالم کی ترکیب حکیمانہ طور پر مرتب
ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موجود سے آخری مولود تک کسی زندہ کو اپنے
سامنے جمع نہیں کیا۔ سوائے انسان کے، اور وہ یہی نشاۃِ بدنیہ تھا۔ یہ ہے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سوا ہر ایک کو امر الہی یا ایک ہاتھ سے پیدا فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ النحل آیت ۴

جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا۔ وہ
فوراً ہو جاتی ہے۔ تو یہ امر الہی سے ہے۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اُس
نے جنتِ عدن کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ اور تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور

شجر طوبیٰ کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور آدمؑ کو جو کہ انسان ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی کی جہت سے فرمایا۔

فَاَصْنَعُكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیْدَیْ

ص آیت ۳۸

تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اُس کے لئے سجدہ کرے۔ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلکِ ادنیٰ کو پیدا فرمایا جو کہ ابھی فلکِ اول مذکور ہوا۔ اُسے بارہ قسموں پر تقسیم فرمایا۔ اور اُس کے نام رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝

البروج آیت ۱

قسم آسمان کی جس میں بُرج ہیں۔

آسمانی بُرجوں کا تعارف

چنانچہ ہر قسم کو ایک بُرج بنایا اور یہ اقسام طبیعت میں چار کی طرف لوطی ہیں۔ پھر مگر چاروں سے ہر ایک کو تین مقامات میں رکھا۔ اور ان اقسام کو منازل اور راستوں کی طرح مقرر فرمایا۔ جن میں مسافروں کا نزول ہوتا ہے اور اس میں وہ سیر اور سفر کرنے کے حال میں چلتے ہیں تاکہ ان اقسام میں ستاروں کی سیر و سیاحت کے وقت منزل بتائیں۔ اُن کی سیاحت جسے اللہ تعالیٰ اُس فلک کے جوف میں ستاروں سے پیدا کرتا ہے۔ جسے وہ اپنی سیر کے وقت ان بُرجوں میں قطع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کے قطع کرنے اور سیر کے وقت طبعی اور عنصری عالم سے جو چاہے کرے۔ اور انہیں بُرجوں کے فلک کی حرکت کے

اثر پر نشانیاں بنایا پس اسے جان لیں۔

ان کی تقسیم ان چار طبعیتوں پر ہے۔

نمبر ۱: حرارت و یبوست یعنی گرمی اور خشکی۔

نمبر ۲: برودت و یبوست یعنی سردی اور خشکی۔

نمبر ۳: حرارت و رطوبت یعنی گرمی اور تری۔

نمبر ۴: برودت و رطوبت یعنی ٹھنڈک اور تری۔

ان اقسام سے پانچویں اور نویں کو پہلی کی مثل اور چھٹی اور دسویں کو دوسری کی مثل اور ساتویں اور گیارہویں کو تیسری کی مثل اور آٹھویں اور بارہویں کو چوتھی کی مثل طبع میں مقرر فرمایا۔

یہ خلقتیں

اجسام طبعیہ کو اختلاط کے ساتھ اور اجسام غنصریہ میں بلا اختلاف ان چاروں میں محصور فرمایا۔ یہ چاروں حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست ہیں۔ باوجود اس کے یہ چاروں اُتھات ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دو کو دواخری وجودوں میں اصل مقرر فرمایا۔ پس خشکی گرمی سے اور تری سردی سے متاثر ہوئی۔ پس تری اور خشکی دو اسباب سے موجود ہیں اور وہ دو سبب گرمی اور سردی ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

۵۹

الانعام آیت

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

ترجمہ: اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں نہ لکھا ہو۔

کیونکہ مسبب کے لئے وجود سبب لازم ہے یا وجود فاعل کا اثر انداز ہونا ضروری ہے۔ جیسے چاہیں کہہ لیں سبب کے وجود سے مسبب کا وجود لازم نہیں

دورۃ افلاک

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فلک کو پیدا فرمایا تو وہ غیر معلوم مدت تک دورہ کرتا رہا۔ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کیونکہ اُس کے اوپر اجرام سے کوئی چیز محدود نہیں جس میں قطع ہو۔ کیونکہ اول اجرام شفات ہیں پس حرکات متعدّدہ اور امتیاز کرنے والی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس کے جوت میں کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا۔ پس تمیز کرنے والی حرکات اُس کے نزدیک منہتی ہیں۔ اگرچہ اُس کے جوت میں نہ ہوں۔ اور اگرچہ تمیز نہ بھی کرتی ہوں کیونکہ وہ اطلس ہے۔ اُس میں کوئی ستارہ اجزاء کی مشابہت نہیں رکھتا۔ پس اُس سے حرکت واحدہ کی مقدار کو نہیں جانتا اور نہ تعین کرتا ہے۔ تو اگر اس میں اُس کے تمام اجزاء کے لئے مخالف جُز ہو تو بلا شک اُس کی حرکات کے ساتھ شمار ہوگی۔

ولیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اُس کے اندازہ و انتہا اور دورے کو جانتا ہے پس اس حرکت سے دن کو پیدا کیا اور اُس میں دن اور رات نہ تھے۔ پھر اس فلک کی حرکات قائم رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینتیس^{۳۵} فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ان کے علاوہ سولہ فرشتوں کے بارے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد اکاون ہوتی ہے۔ مَجمَلہ ان فرشتوں کے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام ہیں۔ پھر نو^{۳۶} فرشتوں کو اور چار^{۳۷} تن کو اور ستر^{۳۸} فرشتوں کو پیدا کیا جن کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں اور ان کی طرف وحی فرمائی اور جو امر ان کے ہاتھوں پر اُس کی مخلوق میں جاری ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔

وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا

خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَرَبُّنَا ذُو الْعَرْشِ الْمُبِينُ

ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے۔ اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں اور اُن کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے

دارِ دنیا کی تخلیق

یہ وہ ملائکہ ہیں جن کے لئے خاص حکومت ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے لئے اُن ملائکہ کو بھی پیدا فرمایا جو آسمانوں اور زمین کو معمور کرتے ہیں۔ آسمان و زمین میں کوئی مقام ایسا نہیں مگر اُس میں ایک فرشتہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ انفاسِ عالم کے مطابق فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے جو ہمیشہ سے ہیں اور جب اس نلکِ اول کی حرکات منتهی ہو گئیں اور اُن کی مدتِ چوتھ ہزار سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دارِ دنیا کو پیدا فرمایا اور اُس کے لئے معلوم مدت مقرر کی جو اس پر منتهی ہوگی اور اُس کی صورت ٹوٹ جائے گی اور ایک ایسی صورت مخصوص کو قبول کرے گی جس کا آج مشاہدہ ہو رہا ہے یہاں تک کہ

يَوْمَ تَبْدِلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ

ترجمہ! یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی

دارِ آخرت کی تخلیق

جب اس نلک کی حرکت کی مدت کو چھتیس ہزار سال گزر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارِ آخرت اور جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا جو اُس کے سید

اور شقی دونوں طرح کے بندوں کے لئے ہے پس دنیا اور آخرت کی تخلیق کے درمیان نو ہزار سال کی گنتی ہے اور اس کا نام آخرت اس لئے ہے کہ وہ دنیا کی تخلیق کے بعد پیدا ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

آپ کے لئے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔

جنت کی چھت

آخرت کی مدت مقرر نہیں فرمائی جو اس کی طرف باقی ہو کیونکہ اس کے لئے ہمیشہ بقا ہے اور اس نلک کو جنت کی چھت بنایا۔ اور اس کے نزدیک عرش ہے جس کی حرکت کالغین نہیں اور نہ ہی وہ اقیانوس کرتی ہے۔ پس اس کی حرکت دائمی ہے جو ٹوٹتی نہیں یعنی ختم نہیں ہوتی۔

ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے

تخلیق سے ہم نے جو ذکر کیا ہے اس کی خلقت کا تعلق وجودِ انسانی سے دوسرے قصد کا ہے جو کہ عالم میں خلیفہ اور نائب ہے۔ اور میں نے دوسرا قصد کہا ہے جب کہ پہلا قصد حق تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت ہے جس کے لئے تمام عالم کو تخلیق کیا تو کوئی ایسی چیز نہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے۔ قصد ثانی اور قصد اول کے معنی تعلقِ ارادی ہے نہ کہ ارادہ کا حدوث کیونکہ ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے قدیمیہ ازلیہ صفت ہے جس کے ساتھ اس کی ذات تمام صفات کی طرح متصف ہے۔

خدا نے چراغاں کیا

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افلاک و سموات کو پیدا فرمایا اور ہر آسمان میں اُس کے مرتبے کے مطابق وحی کی اور اُمر فرمایا اور انہیں منور کیا اور اُن میں چراغاں کیا اور انہیں فرشتوں کے ساتھ آباد کیا اور ان آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرکت عطا فرمائی تو وہ اطاعتِ الہی میں متحرک ہو گئے اور اپنی شان کے لائق اُس کی عبودیت میں کمال کے طالب ہوئے۔

آسمانوں کی اور زمین کی اطاعت کا فرق

کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور زمین کو بلایا تو انہیں فرمایا۔ طوعاً و کرہاً میرے اُمر کی اطاعت کرو۔ جو دونوں کے لئے حد ہے۔ دونوں نے کہا کہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں۔ پس وہ دونوں ہمیشہ کے لئے اطاعت گزار ہو کر حرکت کرنے لگے۔ سو اُس کے کہ زمین کی حرکت ہمارے نزدیک مخفی ہے اور زمین کی حرکت درمیانی گھیرے میں ہے۔ کیونکہ وہ کُترہ ہے۔ مگر آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے نزدیک اطاعت گزار ہے۔ مگر زمین کی اطاعت تب ہوئی جب اُسے معلوم ہوا کہ اُس کی ذات مقہور ہے اور اُس کے ساتھ لازماً اطاعت کرنی پڑے گی۔ بقول اُس کے اُو کُترہا۔ تو یہ اُس کی اطاعت کرنا یعنی جبراً ہے۔ پس ساتوں آسمانوں کو دویوم میں بلند کیا اور ہر آسمان میں اپنے اُمر کو وحی کیا۔ اور زمین کو پیدا کیا اور مولات سے اُس میں قوتوں کا اندازہ کیا۔ اور اُن کی قوتوں کے لئے خزانہ مقرر کیا۔ اور ہم نے نشاۃِ عالم کی ترتیب اپنی کتاب ”عقلمہ المستوفز“ میں بیان کی ہے۔

کس کو کس سے پیدا کیا

توتوں کی تقدیر سے پانی، ہوا اور آگ کا وجود ہے۔ اور جو اس میں تجارت
بادل، بجلیاں، رعد اور آتارِ علویہ ہیں۔

ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

یہ ہے اندازہ زبردستِ عظیم دِلے کا

اور جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا اور بری اور خری پرندوں اور چوپایوں کو
پیدا فرمایا اور زمین کے تعفن سے حشرات الارض کو پیدا کیا تاکہ ہمارے لئے ہوا
کو تعفن کے تجارت سے مُصفا کر دیں۔ اگر وہ ہوا میں مخلوط ہو جائیں تو اللہ
تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور حیوانوں کو جو زندگی اور عافیت عطا فرمائی ہے
وہ متاثر ہوتی اور لوگ ہمیشہ بیمار اور علیل رہتے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے لطف سے ان تعفّنات کو دور فرمایا جنہیں ہم بیماریاں اور علالتیں کہتے
ہیں۔ جب مملکت قائم ہو چکی اور ان تمام مخلوقات میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ
یہ خلیفہ کون سی جنس سے ہوگا جس کے وجود کے لئے یہ مملکت بنائی ہے۔

جب مُلک بن گیا بادشاہ بنا دیا

جب وہ وقت آگیا جو اس خلیفہ کو پیدا کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ
کے علم میں تھا تو دنیا کی عمر ستترہ ہزار گزر چکی تھی۔ اور آخرت کی عمر جس کی کوئی انتہا
نہیں اور اس کے لئے دوام بنے سے آٹھ ہزار سال گزر چکے تھے اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اپنے بعض ملائکہ کو حکم دیا کہ زمین کی مٹی کی تمام اجناس سے ایک ایک
ٹھٹھی لے آئیں تو وہ لے آئے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جو لوگوں کو معلوم ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اُس کا خیر بنایا۔
پس اُس کا ارشاد ہے۔

لَمَخْلُوعٍ بِيَدِيَّ ۖ هِيَ آيَةُ ۝

جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔

اور اُن ملائکہ سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہر ایک کو حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے امانت عطا فرمائی اور انہیں فرمایا۔

"میں مٹی سے بشر کو بناؤں گا۔ اور یہ امانتیں اُس کے لئے ہیں جو تمہارے سپرد کی گئی ہیں۔ جب میں اُسے پیدا کروں تو تم میں سے ہر ایک اسے واپس کر دے۔ پھر جب میں اسے راست کروں اور اُس میں اپنی رُوح پھونکوں تو اُس کے حضور میں سجدہ ریز ہو جانا۔"

اولادِ آدم میں شقی بھی اور سعید بھی

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے طینتِ آدم کا خیر کیا۔ یہاں تک کہ اُس کی خوشبو تبدیل ہو گئی۔ اور وہ مستون ہے۔ اور یہ ہوا کی جزو ہے۔ جو نشاۃِ آدم میں موجود ہے۔

پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کو اُن کی ذریت سے شقیوں اور سعیدوں کا مقام بنایا۔ اور جو اُس کی دونوں ٹہنیوں میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ودیعت کر دیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اُس کی دائیں ٹہنی میں سعید اور دوسرے ہاتھ کی ٹہنی میں شقی تھے اور میرے رب کے دائیں ہاتھ تبارک میں جو لوگ تھے فرمایا کہ "وہ جنتی ہیں اور وہ اہل جنت کے اعمال کریں گے۔ اور جو آگ کے لئے ہیں وہ اہل جہنم کے اعمال کریں گے۔"

آدم کو کیسے پیدا فرمایا

اللہ تعالیٰ نے طینتِ آدم کو ہر چیز و دلالت کر دی اور اس میں مجاہدیت کے حکم کے ساتھ اضداد کو جمع کر دیا۔ اور انہیں حرکتِ مستقیمہ پر پیدا فرمایا اور یہ برجوں سے سنبلہ کے زمانہ میں ہوا۔ اور اس کے لئے شش جہات مقرر فرمائے۔ فوق، یعنی اوپر جو اس کے سر کو ملتی ہے، تحت نیچے جو اس کے مقابل ہے اور جو اس کے دونوں پاؤں کو ملتی ہے۔ "یین" یعنی دائیں جو ایک طرف ہے اور اس کی قوتوں کو ملتی ہے "شمال" یعنی بائیں جو مقابل ہے اور اس کے ضعیف پہلو سے ملتی ہے۔ "امام" یعنی اگلی جو اس کے چہرے سے ملتی ہے۔ "خلف" یعنی پچھلی جو اس کے مقابل ہے اور پشت سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صورت عطا فرمائی اور اس کے لئے درستگی کی۔ پھر اس میں اپنی روح پھونکی جو اس کی طرف مضاف ہے۔ پس یہ پھونک اس کے اجزاء کے ارکان اخلاط میں جاری ہو گئی اور یہ ارکان صفراء، سوداء، خون اور بلغم ہیں۔

صفراء۔ ناری رکن سے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پیدا فرمایا اور فرمایا۔

من صَلْصَالٍ كَالْغَارِ
الرحمن آیت
اور سوداء کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا۔ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔

فَلَمَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ

الحج آیت ۵

میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔

خون کو ہوا سے پیدا فرمایا اور فرمایا۔ مسنون۔

بلغم کو اس پانی سے پیدا فرمایا جس سے مٹی کو گوندھا تھا۔

قوتوں کی تخلیق

پھر اس میں قوتِ جاذبہ کو پیدا فرمایا جس سے وہ غذاؤں کو جذب کرتا ہے۔
پھر قوتِ ماسکہ پیدا فرمائی جس کے ساتھ حیوان اپنی غذا کو روکتا ہے۔ پھر قوتِ
باضمہ پیدا فرمائی جس کے ساتھ غذا کو ہضم کرتا ہے، پھر قوتِ دافعہ پیدا فرمائی۔
جس کے ساتھ وہ اپنی ذات سے پسینہ، بخارات، ہوا، براز اور اس کی مثل فضلات
کو دور کرتا ہے۔

رہا جاری ہونا مگر اس کا حصہ اور رگوں اور جگر میں خون کا تقسیم ہونا ہے۔
جو ہر جزِ حیوان سے خالص کرتا ہے تو وہ قوتِ جاذبہ سے ہوتا ہے نہ کہ دافعہ سے
جیسا کہ ہم نے کہا۔ قوتِ دافعہ جو نکالتی ہے وہ فضلات سے ہے نہ کہ اس کے
علاوہ سے۔

پھر اس میں قوتِ غازیہ، قوتِ منویہ، قوتِ حاسیہ، قوتِ خیالیہ، قوتِ وہیمیہ،
قوتِ حافظہ اور قوتِ ذاکرہ کو پیدا فرمایا۔ اور یہ تمام قوتیں انسان میں موجود ہیں۔
جس کے ساتھ وہ حیوان ہے نہ کہ صرف انسان ان کے علاوہ چار قوتیں ہیں، قوتِ
خیال، قوتِ وہم، قوتِ حفظ اور قوتِ ذکر یہ انسان میں حیوان سے زیادہ طاقتور
ہیں۔ پھر آدم کو جو کہ انسان ہے قوتِ مصورہ، قوتِ مفکرہ اور قوتِ عاقلہ سے
مفتق کیا۔ اور اس کا حیوان سے امتیاز ہو گیا۔ اور یہ تمام قویٰ نفسِ ناطقہ کے
لئے اس جسم میں آلات مقرر کیے جس کے ساتھ اپنے تمام محسوس اور معنوی
منافع کی طرف پہنچ سکے۔

پھر اسے دوسری پیدائش سے پیدا کیا اور وہ انسانیت ہے۔ پھر ان

قوتوں کے ساتھ اُسے زندہ، عالم، قادر، مرید، متکلم، سمیع، بصیر بنایا اُس حد معلوم
معتاد تک جس میں وہ اکتساب کرتا ہے۔

فَبَارِكْ لِلّٰهِ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
پس برکتوں والا اللہ احسن الخالقین ہے۔

ہر اسم الہی سے انسان کا حصہ ہے

اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جن اسماء سے موسوم ہوا۔ انسان کے لئے بھی ان میں سے
ہر اسم کا حصہ پیدا فرمایا جو عالم میں اسی قدر ظاہر ہوا جس کے وہ لائق تھا اس لئے
بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی ان معنوں پر تاویل کی ہے

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهٖ الْاٰدَمِیَّةِ

اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا

اور اسے اپنی طرف سے اپنی زمین میں خلیفہ بنا کر اتارا۔ کیونکہ زمین عالم
اعلیٰ کے برعکس عالم تغیر و استحالات ہے۔ چنانچہ اس عالم ارضی میں تغیرات کی حیثیت
سے احکام ہوتے ہیں۔ تو اس کے لئے تمام اسمائے الہیہ کا حکم ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا
یہ آسمان اور جنت کی بجائے زمین میں خلیفہ ہوا۔ پھر اس کے حکم سے اُسے علم اسماء
دیا گیا اور فرشتوں کا سجود بنایا۔ مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس کا تمام ذکر انشاء اللہ
اپنے مقام پر آئے گا۔ کیونکہ یہ باب اجسام انسانیہ کی ابتدا کے ساتھ مخصوص ہے۔

اجسام انسانی کی ترکیب

اس کی چار انواع ہیں۔ جسم آدم، جسم حوا، جسم عیسیٰ اور اجسام بنی آدم۔
ان چاروں میں سے ہر جسم کی پیدائش بسبب اس کے ساتھ صورت جسمانیہ

اور روحانیہ کے ایک دوسرے سے منت ہے۔

ہم نے اس کا سیاق و سباق اس پر رکھا کیونکہ ہو سکتا ہے کمزور عقل والے کو وہم ہو کہ قدرت الہیہ یا حقائق اس نشاۃ الناسیہ سے بغیر سبب واحد کے بذاتہ نہیں ہوئے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبہ کا رد کیا جس کے ساتھ آدم میں یہ نشاۃ انسانی اس طریق سے ظاہر فرمائی جس کے ساتھ جسم حوا کو نہیں ظاہر کیا اور جسم حوا کو اس طریق پر ظاہر فرمایا جس طریق پر اولادِ آدم کا جسم نہیں ظاہر فرمایا اور جس طریق پر اولادِ آدم کا جسم ظاہر فرمایا اس طریق پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم نہ ظاہر فرمایا جب کہ صفت و حقیقت کے اعتبار سے ان سب پر اسم انسان کا اطلاق ہوتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ البقرة آیت ۲۳۱

بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے والا ہے

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان انواع اربعہ کی تخلیق کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت حجرات میں بیان فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ سُوْرَةُ الْحَجَرَاتِ آیت

اے لوگو ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا ہے۔

خَلَقْنَاكُمْ یعنی تمہیں پیدا کیا سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ مِنْ ذَكَرٍ یعنی مذکر سے مراد حضرت حوا علیہا السلام ہیں۔ وَأُنْثَىٰ یعنی مادہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں اور تمام ذکر و انثیٰ سے مراد بطریق نکاح و تولد بنی آدم مراد ہیں۔ تو یہ آیت جو امع الکلم اور اس فصل الخطاب سے ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے۔

مرد عورت کی محبت کی وجہ

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم ظاہر ہوا تو اس میں نکاح کی خواہش نہ تھی۔ جب کہ حق تعالیٰ کے علم میں ایجادِ تولد اور تناسل و نکاح موجود تھا۔ اور یہ اس دنیا میں بقا پر نوع کے لئے ہے۔

پس حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی چھوٹی پسلی سے نکالا۔ جس کے ساتھ مرد سے عورت کا درجہ پھوٹا قرار پایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَاللَّيْجَالُ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً
البقرة آیت

ترجمہ :- یعنی مردوں کا درجہ عورتوں پر اونچا ہے۔

عورتیں مردوں کے درجہ کے ساتھ کبھی نہیں مل سکتیں۔ عورت کا پسلی سے پیدا ہونا اپنے بیٹے اور شوہر سے میلانِ محبت کے لئے ہے۔ پس مرد کا عورت پر شفقت کرنا اپنی ذات پر شفقت کرنا ہے۔ کیونکہ وہ اس کا جزو ہے۔ اور وہ اس کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور پسلی میں جھکاؤ اور ٹیڑھا پن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مقام سے جہاں سے حضرت حوا علیہا السلام نکلی تھیں ان کی طرف خواہش کا مقام بنایا کیونکہ وجود میں خلا باقی نہیں رہتا۔

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خواہش سے محروم کر دیا تو حضرت آدم نے ان کی طرف میلان کیا جیسے خود پر مائل ہوا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ ان کی جزو تھیں اور وہ بھی ان کی طرف مائل ہو گئیں۔ کیونکہ وہ ان کا وہ مقام تھے جہاں سے ان کی پیدائش ہوتی تھی۔ پس حضرت حوا علیہا السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے محبت حُبِ مقام تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی ان سے محبت اپنی ذات کی

محبت تھی مرد کی محبت عورت کے لئے اس لئے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس کی عین ہے جب کہ عورت کو مرد کی محبت میں حیار کی قوت عطا فرمائی گئی تو وہ اپنی محبت چھپانے پر طاقتور ہے کیونکہ اس کا اس مقام سے اتحاد آدم کے اتحاد کی طرح نہیں جس کے ساتھ پسلی میں ان تمام صورتوں کی تصویر دکھادی جو کچھ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پیدا کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی پیدا شدہ اس صورت میں تھی جیسا کہ نقاش مٹی اور برتن کو پکانے سے کرتا ہے۔ اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے جسم کی پیدا شدہ اس طرح تھی جس طرح ترکھان لکڑی سے جیسی صورتیں چاہے بنا لیتا ہے۔

جب حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پسلی سے بنا کر ان کی صورت قائم کر دی اور انہیں راست کر لیا تو ان میں اپنی روح پھونک دی تو وہ زندہ بولتی ہوئی مونت ہو گئیں۔ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے وجود انسانیہ کے لئے زراعت اور کھیتی کا مقام بنایا۔ جو تناسب انسانی ہے پس حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف اور انہوں نے ان کی طرف سکون و آرام پایا۔ وہ ان کا لباس تھیں اور وہ ان کا لباس تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَعْنَىٰ بَاسًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ بِبَاسٍ كُفْتُمْ ۖ
 ذہ ہمارے پاس ہیں اور تم ان کے پاس ہو۔ البقرہ آیت ۸۷

ترکیب جسم انسانی

اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے تمام اجزاء میں خواہش سرایت کر گئی تو آپ ان کے طالب ہوئے۔ جب وہ بے اور رحم میں پانی ڈالا تو پانی کے نطفہ سے حیض کا خون بلا۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر بکھا ہے یعنی

مقرر کیا ہے۔ پس اس جسم میں تیسرا جسم ہو گیا۔ یہ اُس طریق کے علاوہ تھا جس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کے جسموں کو پیدا کیا تھا۔

پس یہ تیسرا جسم بے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کو رحم میں ایک حال کے بعد دوسرے حال کی طرف منتقل کیا۔ اور پانی کو نقطہ کی طرف اور نقطہ کو علقہ کی طرف اور علقہ کو مضغہ کی طرف اور مضغہ کو ہڈی کی طرف پہنچایا۔ پھر ہڈی کو گوشت پہنایا۔ پس جب نشۃ حیوانیہ پوری ہو چکی تو اس سے دوسری مخلوق پیدا کی۔ پس اُس میں رُوح انسانی پھونکی۔

تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

پس اللہ برکت والا احسن الخالقین ہے۔

اگر خوف طوالت نہ ہوتا تو ہم اُس کی تکوین کو رحم میں ایک حال کے بعد دوسرے حال کی طرف بیان کرتے۔ اور اُن موکل فرشتوں کا ذکر کرتے۔ اور جو ارحام میں اِن صورتوں کے بنانے پر موکل ہیں یہاں تک کہ خرُوج ہو۔ لیکن ہماری غرض اُن اعلام کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اجسام انسانیہ کا تعلق ہے۔ اگرچہ حد و حقیقت اور حسیہ و معنویہ صورتوں میں ایک ہیں لیکن اسباب تالیف مختلف ہیں بشاید کوئی خیال کرے کہ یہ سبب ذات کے لئے ہے تو یہ نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار کی طرف راجع ہیں۔ وہ جو چاہے کرے۔ اور وہ بغیر حادث اور قصور کے جیسے چاہے کرتا ہے۔ اس امر پر دوسرا امر ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ

نہیں کوئی معبود مگر وہ غنی و فاعل حکمت والا ہے۔

جب اہل طبعیات نے کہا کہ عورت کی منی سے کچھ نہیں ہوتا اور رحم میں ہو

جنہیں ہے وہ مرد کی مٹی سے ہے۔ اس لئے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی کوین کو اس امر سے الگ رکھا ہے، اُن کی کوین دوسری ہے۔ اُن کی تدبیر رحم والدہ میں دوسرے بچوں کے اجسام کی طرح تھی۔ خواہ عورت کی مٹی سے تھی۔ یہ بچے روت اُن کے لئے پورے مرد کی شکل کی صورت میں ظاہر ہوا اور خواہ بغیر مٹی کے رُوح پھونکنے سے تھی۔ بہر حال وہ ایک چوتھا جسم ہیں۔ جو پیدائش اجسام میں الگ نوع ہے۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

۱۵ ^۱ اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ عِنْدَ اللَّهِ كَمَا تَلِدُ اُمُّكَ خَلْقًا مِّنْ نُّوَآبِ آلِ عِمْرَانَ آیت ۶۵

اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثل آدم کی طرح ہے جسے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی غیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو شبہ واقع ہو گیا تو فرمایا۔ اُن کی پیدائش کی صفت پیدائش کی طرح ہے مگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور فرمایا ”کُنْ“ یعنی ”ہو جا“۔ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے شکم میں عادت جاریہ کے مطابق بچوں کی طرح نہیں رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بنانے کے لئے سرعت سے پیدا فرمایا۔

اس کے ساتھ اُن اہل طبعیات کی تردید کی گئی ہے جو اُس طبیعت پر حکم دیتے ہیں جو انہیں عادتاً عطا کی گئی ہے۔ اور طبی لوگ اسرار و تکوینات عجیبہ سے جو ان پیدائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیا ہے اُسے نہیں مانتے۔ بعض اہل طبعیات اہل دانش حضرات نے اس طبیعت میں انصاف کی بات کہی ہے کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ مگر جو ہمیں خاص طور پر عطا کیا ہے اُسے جانتے ہیں۔ اور اس کا ہمیں علم نہیں۔ ہم نے اجسامِ انسانیہ کی ابتدا کا ذکر کیا ہے۔

عقل کیسے پیدا ہوئی

ہم نے اجسامِ انسانیہ کی ابتداء کا ذکر کیا اور وہ چار مختلف پیداائیں ہیں جو ہم نے مقرر کیں۔ اور یہ آخری مولات ہیں۔ اُس کی نظیر عقلِ اول ہے جس کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ کیونکہ وجودِ دائرہ ہے اور ابتداءئے دائرہ عقلِ اول کا وجود ہے اس میں حدیث وارد ہوئی ہے کہ۔

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ
الحدیث

یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا اور عقلِ اول اجناس سے ہے اور پیدائش کی انتہا تخلیق جنسِ انسانی پر ہے پس دائرہ مکمل ہوا تو انسان عقل کے ساتھ متقل ہو گیا۔ جیسا کہ دائرہ کا آخری حصہ پہلے حصے سے مل جاتا ہے تو یہ دائرہ ہے۔ اور دائرہ کے دنوں گوشوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجناسِ عالم سے جو کچھ تخلیق فرمایا وہ عقلِ اول کے درمیان ہے اور عقلِ اول قلم بھی ہے اور انسان کے درمیان ہے جو آخری موجود ہے۔

جب کہ خطوط نقطہ سے خارج ہوتے ہیں جو محیطِ دائرہ کے وسط میں ہے اور وہ محیط سے ہر جزو کے لئے مساوات پر نکلتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت تمام موجودات کی طرف نسبتِ واحدہ ہے اور یہاں ہرگز تغیر واقع نہیں ہوتا۔ تمام تر اشیاء اسی کی طرف دیکھ رہی ہیں اور اُس امر کو اسی سے قبول کرتی ہیں جو نظرِ اجزائے محیط نقطہ کی طرف عطا کرتی ہے۔

انسان خیمۂ افلاک کا ستون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورتِ انسانیہ

خیمہ کے درمیانی ستون کی صورت حرکت کے ساتھ قائم فرمائی اور اُسے اُن آسمانوں کے قہر کے لئے مقرر فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اِس ستون کے ساتھ آسمانوں کو تھام رکھا ہے، جب یہ صورت نہ رہے گی اور زمین پر کوئی متنفس باقی نہ رہے گا تو آسمان پھٹ جائے گا۔ تو یہ وہ وقت ہے جب مضبوطی قائم نہ رہے گی۔ کیونکہ ستون زائل ہو جائے گا اور وہ انسان ہے۔ جب انتقالِ انسان کے ساتھ یہ عمارت دارِ آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گی تو اِس منتقلی کے ساتھ دنیا برباد ہو جائے گی۔

انسان مقصودِ خداوندی ہے

ہمیں قطعی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ انسان عالم سے اللہ تعالیٰ کا عین مقصود ہے اور یہ خلیفہ برحق ہے۔ اور یہ ظہورِ اسمائے الہیہ کا محل ہے۔ اور یہ تمام ہے ملک و ملک، روح و جسم، طبعیات و جمادات اور نباتات و حیوانات سے حقائقِ عالم کا جامع ہے۔ اِس کا جسم و حجم چھوٹا ہونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِس کے حق میں کہا ہے۔

”لوگوں کے پیدا کرنے سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا بڑا ہے کیونکہ انسان آسمان و زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں اُس کے لئے ماں باپ کی طرح ہیں۔“ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِس کی قدر بلند فرمائی لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے اور حرم میں نہیں ٹوٹا یا کیونکہ یہ معلوم و محسوس ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ابتلا و آزمائش میں ڈالتا ہے جس میں مخلوق سے کسی کو نہیں ڈالتا۔ اِس لئے اُس کی توفیق کے مطابق اس ابتلا کے ذریعہ سے اُسے سعید یا شقی قرار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِس میں ایک قوت پیدا کی ہے جس کا نام فکر ہے جس کی بنیاد پر یہ امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ اِس قوت کو اُس قوت کا خادم بنایا جس کا نام عقل ہے

اور عقل کو فکر پر زبردستی سرداری دی کہ وہ اس چیز کو اخذ کرے جو اسے فکر سے ملے اور فکر کے لئے مجال نہیں کہ وہ کوئی چیز قوتِ خیالیہ کے بغیر حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوتِ خیالیہ کو قوتِ احساس کا محل بنایا اور اس کے لئے ایک اور قوت بنائی جو قوتِ مصورہ ہے پس قوتِ خیالیہ میں وہی حاصل ہوتا ہے جو اسے قوتِ حس یا قوتِ مصورہ عطا کرتی ہے اور قوتِ مصورہ کا مادہ محسوسات سے صورتیں ترتیب دیتا ہے اور اس کی عین نہیں لیکن اس کے تمام اجزاء جس میں موجود ہیں اور یہ اس لئے ہے کہ عقل کو سازجا پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے نزدیک علوم نظریہ سے کوئی چیز نہیں اور فکر کے لئے کہا گیا کہ جو اس میں قوتِ خیالیہ ہے اس سے حق و باطل کی تمیز کر لو چنانچہ اس کے لئے حسبِ واقع نظر آتا ہے تو اسے کبھی شبہ حاصل ہوتا ہے اور کبھی اسے اس کے ساتھ دوسرے علم سے دلیل حاصل ہو جاتی ہے لیکن اسے اپنے گمان میں دلائل سے شبہ کی صورتوں کا عالم ہوتا ہے اور وہ اس مواد کی طرف نہیں دیکھتا جن سے علوم حاصل کرنے میں سہارا ہوتا ہے پس وہ اس سے عقل کو قبول کرتا ہے جس کے ساتھ اس علم سے اس کی جہالت میں اضافہ ہوتا ہے جو متقارب نہیں ہوتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقل کو اپنی معرفت کا مکلف کیا تاکہ اس کے ذریعہ سے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے نہ کہ اس کے غیر کی طرف۔ اور عقل اس نقیض سے ارادۃ الہی کو بھانپ لیتی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا لِقَوْمٍ يُنْفَكُّونَ ۝

”تو یہ فکر کی طرف سہا ہے۔ اور اسے امام بنایا۔ جس کی اقتدار کی

جاتی ہے۔“

اہل اللہ عجز سے معرفت حاصل کرتے ہیں

وہ شخص اپنی مراد میں فکر کے ساتھ حق تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے کہ وہ اُسے فکر کرنے کے لئے مخاطب فرماتا ہے پھر وہ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بُری ہو جاتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کوئی راستہ نہیں۔ پھر اُس پر یہ امر متکشف ہو جاتا ہے جس پر وہ ہے۔

پس ہر عقل اُس کا فہم نہیں رکھتی۔ مگر یہ عقول اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کے لئے مخصوص ہیں۔

کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اُن کی ذریت کو مٹھی میں لے کر گواہ بنایا تھا تو کیا انہوں نے اپنے انکار سے بلی یعنی ہاں کہی تھی۔ نہیں خُدا کی قسم نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے اُنہیں اُن کی پشتوں سے لیتے وقت اپنی گواہی پیش فرمائی جب وہ اپنی مُفکّرہ قوتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اُخذ کرنے کے لئے رجوع کرتے ہیں تو معرفت الہیہ میں ایک حکم پر کبھی جمع نہیں ہوتے اور ہر طائفہ ایک مذہب کی طرف چلا جاتا ہے اور جمال الہی میں کثرت سے گفتگو کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں انتہائی جرات سے کام لینے لگے۔ یہ سب کچھ ایسے ابتلاء سے ہے جس کا ذکر ہم نے انسان میں اُس کی فکر کی تخلیق سے کیا۔

اہل اللہ جو اپنی معرفت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ مکلف فرمائے ہیں۔ وہ اُس کی طرف محتاج ہیں اور جانتے ہیں کہ اُن سے مراد اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اُن میں سے ہر حال میں اس امر کے قائل ہیں کہ وہ پاک ہے جس نے اپنی معرفت کا راستہ سوائے عجز کے اور کوئی نہیں مٹھرایا۔

اُن میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ درک الادراک سے عاجز ہونا ہی ادراک ہے۔
 حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ الہی !
 ”میں تجھ پر شمار کا شمار نہیں کر سکتا۔“
 اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

آیت ۱۱۰ سورۃ طہ
 وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا
 ”لوگ اُس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے“

پس معرفتِ الہیہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس مرتبہ میں فکر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اُس کا حق ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ جس امر میں فکر کرنے کا حق نہیں پہنچتا اُسے نقل نہیں کیا۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے روک دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 وَيَذَرُكُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِنَفْسِهِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات میں فکر کرنے سے ڈراتا ہے۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی معرفت عطا کرتا ہے۔ جو عطا کرتا ہے اور اپنی مخلوقات میں سے مشاہدہ کرواتا ہے۔

اور وہی مظاہرہ ہے جو انہیں مشاہدہ کرواتا ہے۔ اور وہ جان لیتے ہیں کہ جو طریق فکر سے عقلاً محال ہے۔ نسبتِ الہیہ سے محال نہیں۔ جیسا کہ اُس کا ذکر اس زمین کے باب میں آئے گا۔ جسے حضرت آدم علیہ السلام وغیرہ کی باقی مٹی سے تخلیق کیا گیا۔

ذی عقل کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا فرماں بردار ہے اور جان لے کہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی امر محال نہیں۔ اس کا

اقتدار نافذ ہے۔ اور وہ وسیع عطا کرنے والا ہے۔ اُس کے پیدا کرنے میں کوئی تکرار نہیں بلکہ وہ سب عالم امثال میں ایک ہی جوہر میں پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں وہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اُس کی مرضی ہے کہ انہیں باقی رکھے یا انفاس کے ساتھ فنا کر دے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ط ال عمران آیت ۱۸

نہیں کوئی معبود مگر وہ غالب حکمت والا
الحمد للہ ساتویں باب کا ترجمہ ختم ہوا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب ہشتم

"اس زمین کی معرفت جو حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کی باقی طینت سے پیدا کی گئی یہی زمین حقیقت ہے اور بعض اُن عجائب و غرائب کا بیان جو اس میں ہیں۔"

يَا خَتَّ بِلْ يَاعَمِّي الْمَقُولَه أَنْتَ الْإِمَامَةُ عِنْدَنَا الْمَجْهُولَه
نَقَرَ الْبَنُونَ إِلَيْكَ أَخْتُ أَيُّهُمُو قَتْنَا فُسْرَا عَنْ عَمَمَاوَلَه
إِلَّا الْقَلِيلَ مِنَ الْبَنِينَ فَانْهَم عَطَفُوا عَلَيْكَ بِأَنْفُسِ مَجْهُولَه
يَاعَمِّي قُلْ كَيْفَ أَظْهَرْتَهُ فَيْكَ الْإِخْوَةَ مُحَقَّقَاتِ زَيْلَه
حَتَّى بَلَّغْنَا مِنْ مِثْلِ ذَاتِكَ عِلْمَ قَدْ يَرْتَضِي رَبُّ الْوَرَى تَوْكِيلَه
أَنْتَ الْإِمَامَةُ وَالْإِمَامُ أَخُوكَ وَالْمَاءُ مَوْمُ أَمْثَالُ لَهُ مَسْئُولَه

اے بہن بلکہ اے میری پھوپھی! تو ہمارے نزدیک غیر معروف چھوٹی ماں ہے۔ بیٹوں نے تیری طرف اپنے باپ کی بہن کی نظر سے دیکھا پس ہمت معلول سے رغبت کرنے لگے۔ مگر تھوڑے بیٹوں نے تجھ پر نفس مجبورہ سے عطف کیا۔ اے پھوپھی! تیرے بھائی نے تجھ میں اپنا بھید کیسے ظاہر کیا جس کا ذکر تنزیل الہی میں محقق ہے۔ یہاں تک کہ تیری ذات کی مثل ایک عالم ظاہر ہوا۔ رَبُّ الْعَرْشِ تیری تَوْكِیل سے راضی ہے۔ تو اُمامہ ہے اور تیرا بھائی امام ہے اور اس کی مثل اقتداء کرنے والے اُس کے برابر ہیں۔

مختص زمین

جاننا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور وہ پہلا انسانی جسم ہے اس جسم کو اجسامِ انسانیہ کے وجود کے لئے اصل قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خیمہ کی جو مٹی باقی بچی اُس سے کھجور کا درخت پیدا فرمایا تو یہی کھجور حضرت آدم علیہ السلام کی بہن ہے اور یہی ہماری پھوپھی ہے۔ شریعت نے بھی اس کا نام پھوپھی رکھا۔ اور اس کی تشبیہ مومن کے ساتھ دی۔ دوسری نباتات کے برعکس اس کے عجیب اسرار ہیں اور اس کھجور کی تخلیق کے بعد مسممہ کی مقدار پوشیدگی میں مٹی بچی اُس میں وسیع زمین کو کھینچا۔ جب عرش کو مقرر فرمایا اور جو اُس کے ارد گرد آسمان، زمینیں کمرسی، تحت الثریٰ اور تمام جنتیں اور دوزخ ہیں اس زمین میں پیدا کئے گئے۔ یہ سب اس میں ایسے ہیں جیسا کہ زمین کے جنگل میں زنجیر کا ایک چھوٹا سا حلقہ، اور اس زمین میں ایسے عجائب و غرائب ہیں جن کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس امر سے عقلیں حیران ہیں۔ اس کے ہر نفس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عوالم پیدا فرماتا ہے جو روزِ دشبِ خدا کی تسبیح میں لگے ہوتے ہیں۔ اور غافل نہیں ہوتے۔ اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہے اور دیکھنے والے کے نزدیک یہ عظمت اور بھی زیادہ ہے۔ اور کثیر محالاتِ عقلیہ جن پر صحیح عقلی دلیل قائم ہو چکی ہے وہ اس زمین میں موجود ہیں۔ اور یہ عارفوں اور علما باللہ کی نظروں کو نواز رہی ہے اور وہ اُس میں جُولانی دکھاتے ہیں۔

ایک روایت جملہ عوالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری صورتوں پر عالم

پیدا فرماتے۔ جب عارف ان کو دیکھتا ہے تو اس میں اپنی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی مثل کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں اس حدیث کعبہ میں روایت آتی ہے کہ یہ چودہ گھروں میں سے ہے۔ ساتوں زمینوں سے ہر زمین میں ہماری مثل مخلوق ہے یہاں تک کہ ان میں میری طرح ابن عباس موجود ہے۔ اہل کشف کے نزدیک یہ روایت سچی ہے۔

اور بھی زمینیں ہیں

ہم زمین اور اس کی وسعت اور اس کے عوالم کی کثرت اور اس میں نمودات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے اس میں عارفوں کے لئے تجلیات الہیہ وارد ہوتی ہیں۔

ایک عارف نے مجھے اس امر کی خبر دی ہے جسے میں مشاہدہ سے جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ایک روز اس زمین کی ایک مجلس میں داخل ہوا جس کا نام مجلس رحمت تھا۔ میں نے اس سے عجیب مجلس کبھی نہیں دیکھی۔ میں اس میں تھا کہ مجھے پہ تجلی الہی ظاہر ہوئی اور اس تجلی نے مجھے پکڑا نہیں یعنی بے ہوش نہیں کیا بلکہ میں اس کے ساتھ باقی رہا۔ اور یہ اس زمین کی خاصیت ہے کیونکہ اس دنیا میں ان ہیکلوں کی جو تجلیات الہیہ انبیاء و اولیاء پر وارد ہوتی ہیں وہ انہیں ان کے دیکھنے سے از خود رفتہ کر دیتی ہیں۔

ایسے ہی بلند آسمانوں کے عالم اور گہری اور عالم عرش محیط اعلیٰ اور اس کے میکینوں پر جب تجلیات الہیہ وارد ہوتی ہیں۔ تو انہیں ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیتی ہیں۔ چنانچہ جب یہ زمین صاحب کشف عارف کو حاص ہوتی ہے تو اس کے لئے واقع ہونے والی تجلی اُسے شہود سے غافل نہیں کرتی اور نہ اسے

اُس کے وجود سے بے پردہ کرتی ہے اور اُس کی رویت اور گفتگو کے درمیان اجتماع قائم رہتا ہے۔

اُس نے کہا: اُس مجلس میں میرے لئے ایسے امور و اسرار کا اتفاق ہوا۔ جن کے دقیق معانی اور عدم وصول اور اکات کی بنا پر بیان کی گنجائش نہیں۔ اس سے پہلے کہ انسان ان مشاہد کی مثل اُس کا خود مشاہدہ کرے۔ اُس زمین میں نخلستان، باغات، حیوانات و معدنیات کا اندازہ سوائے اللہ تعالیٰ کے نہیں لگایا جاسکتا۔

وہاں بھی زندگی ہے

اُس زمین میں جو چیز ہے زندہ اور ناطق ہے اور اُس کی حیات و نطق ہماری دُنیا کی اشیاء میں زندگی اور نطق کی طرح ہے اور وہ اشیاء باقی ہیں نہ فنا ہوتی ہیں اور نہ تبدیل ہوتی ہیں اور نہ اُن کے عالموں کو موت ہے۔ اور وہ زمین طبعیہ اور طینت بشریہ کے اجسام سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتی۔ سوائے اس کے عوالم کے یا بالخصوص ہمارے عالم ادواح کو قبول کرتی ہے۔

جب عارف اُس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی ارواح کے ساتھ داخل ہوتے ہیں نہ کہ جسموں کے ساتھ۔ پس وہ اپنے سہیل اسی دُنیا کی زمین میں چھوڑ دیتے ہیں اور مجرّد ہوتے ہیں۔ اُس زمین میں عجیب و غریب صوم میں ظاہر پائیدا ہوتی ہیں جو اس عالم کے راستوں کی گلیوں کے سرِ راہ کھڑی ہوتی ہیں جس میں ہم بستے ہیں اور وہ جو زمین و آسمان اور جنت و دوزخ میں رہتے ہیں۔

وہاں داخلہ کیسے ہوتا ہے جب ہم سے کوئی عارف وہاں جانا چاہتا

ہے یا نوعِ انسانیہ یا جنّ اور فرشتہ یا اہل جنت سے بشرطِ معرفت اس میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اپنے جسمانی ہیکلوں سے مجرد ہو جاتا ہے۔ اور اُن صورتوں کو گلیوں کے سروں پر پاتا ہے جس کے ساتھ وہ مَکَل تاَم ہو جاتے ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شغل کے لئے کھڑا کر رکھا ہے۔ اور اُن میں سے کوئی ایک اس داخل ہونے والے کی طرف لپکتا ہے۔ اور اُس کی قدر و منزلت کے مطابق لباس پہناتا ہے اور اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُس زمین میں چکر لگاتا ہے۔ اور اُس سے جہاں چاہتا ہے لیٹ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مصنوعات میں عبرت پکڑتا ہے۔ اور وہ کسی جرد شجر وغیرہ اور کسی چیز کے پاس سے نہیں گذرتا کہ وہ اُس سے کلام کا ارادہ کرے مگر ہر چیز اُس سے کلام کرتی ہے۔ جیسا کہ اُس کا ساتھی شخص کلام کرتا ہے اُن لوگوں کی مختلف زبانیں ہیں اور اُس زمین کو یہ خاصیت عطا کی گئی ہے کہ اس میں جو شخص داخل ہوتا ہے اُس میں بولی جانے والی تمام زبانوں کو سمجھ لیتا ہے۔ جب وہاں سے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو اُس کا ساتھی اُسے اُس مقام پر واپس لے آتا ہے جس مقام سے وہ داخل ہوا تھا۔ اور جب اُسے نکالتا ہے تو اُس کا وہ لباس اُتار لیتا ہے جو اُسے پہنایا تھا اور اُس سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ اور اُسے دلائل و علوم حاصل ہوتے ہیں اور اُس میں اُس کا عِلْم باللہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ مشاہدہ کے وقت نہیں ہوتا۔

میں نے اُس زمین میں حاصل ہونے والے فہم کی سرعت اور کہیں نہیں دیکھی اور ہمارے نزدیک اُس دار اور اُس نشاۃ میں جو کچھ ظاہر ہوا ہے وہ اس قول کے بالعکس ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کیا اور اُسے بیان نہیں کیا۔

دوسرے کا وجود اپنانا

ان میں سے ایک بات یہ ہے جو اوصد الدین حامد بن ابی فخر کرمانی نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ اُس کی موافقت فرمائے۔ اُس نے کہا: میں لُوجوانی کے وقت ایک بزرگ کا خادم تھا۔ شیخ یحیش کا بیمار ہو گیا۔ جب ہم تکویت کے مقام پر پہنچے تو میں نے کہا: یاسیدی! مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں راستے سے سبجار کے دواخانے کے مالک سے آپ کے لئے یحیش روکنے کی دوا لے آؤں۔ جب اُنہوں نے میرے دل کی جَلن کو دیکھا تو مجھے کہا: اُس کی طرف جاسکتے ہو۔ کہا کہ جب میں اُس صاحب سبیل کی طرف گیا تو وہ خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اُس کے سامنے کھڑے تھے اور اُس کے سامنے شمع جَل رہی تھی، نہ تو وہ شخص مجھے پہچانتا تھا اور نہ میں اُسے پہچانتا تھا۔ جب اُس نے مجھے لوگوں میں کھڑے دیکھا تو میری طرف اُٹھ کر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرا اکرام کیا اور مجھ سے میری حاجت دریافت کی۔

میں نے اُسے شیخ کا حال بتایا۔ تو اُس نے دوا حاضر کی اور مجھے دے دی اور وہ میرے اعزاز کے لئے میرے ساتھ باہر آیا اور اُس کے خادم نے شمع اُس کے آگے کر رکھی تھی۔ میں خوفزدہ تھا کہ شیخ نے اُسے دیکھ لیا تو اُس میں حرج واقع ہو گا۔ پس میں نے اُسے قسم دی اور وہ واپس ہو گیا۔

میں نے شیخ کی طرف واپس آ کر اُنہیں دوا دی اور اُن سے صاحب سبیل امیر کا اپنی عزت افزائی کرنا بیان کیا۔

شیخ نے تبسم کُناں ہو کر مجھے فرمایا: اے بیٹے جب میں نے تیسری جاں سوزی کو دیکھا تو تجھ پر شفقت کرتے ہوئے تجھے اجازت دے دی۔ جب تُو چلا گیا تو میں خائف ہوا کہ کہیں امیر تیرے عدم استقبال سے تجھے رُسوانہ

کروے چنانچہ میں اپنے اس ہیکل سے مجرّد ہو کر اُس امیر کے ہیکل میں داخل ہو گیا اور اُس کے مقام میں بیٹھ گیا۔

پس جب تم آئے تو میں نے تمہارا اِکرام کیا۔ اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جو تم نے دیکھا۔ پھر میں اپنے اس ہیکل میں لوٹ آیا اور مجھے اس دوا کی ضرورت نہیں اور نہ میں اسے استعمال کروں گا۔

کستوری کا خطّہ

جب یہ شخص دوسری صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو اُس زمین کے رہنے والے کیسے ہوں گے۔ مجھ سے ایک عارت نے کہا کہ جب میں اُس زمین میں داخل ہوا تو وہاں اُس زمین کا ایک خطّہ دیکھا جو سارے کا سارا عطر کستوری تھا۔ اگر اِس دُنیا میں ہم میں سے کوئی اُسے سونگھ لے تو خوشبو کی قوت سے ہلاک ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ لمبا کرنا چاہے لمبا ہوتا ہے۔

سونے کی زمین

میں اُس زمین میں زمین کے ایک ایسے خطّے میں داخل ہوا جو سُرخ اور نرم سونے کا تھا۔ اُس کے تمام درخت سونے کے تھے۔ اُس کے تمام پھل سونے کے تھے۔ پس اگر کوئی وہاں سے سیب یا دوسرا پھل لے کر کھائے تو اُس میں میں ایسی لذت، حُسن اور خوشبو پائے گا جس کا وصف بیان کرنے والا وصف بیان نہیں کر سکتا۔

جنت کے پھل اس سے قاصر ہیں تو دُنیا کے پھل کیسے مقابلہ کریں گے۔ ان کے جسم شکل اور صورت سونے کی تھی اور صورت و شکل ایسی تھی جیسا کہ

ہمارے ہاں پھل کی شکل و صورت ہوتی ہے۔ اور اُن کی لذت مختلف ہے۔ اور اُس پھل میں نقش بدیع اور زینت حسن ایسی ہے جس کا گمان نہیں کیا جاسکتا اور اُس کا مشابہہ آنکھ بھی کر سکتی ہے۔

میں نے اُس کے پھل اتنے بڑے بڑے دیکھے کہ اگر انہیں آسمان و زمین کے درمیان ٹھہرایا جائے تو اہل زمین اُس کے نیچے چھپ جائیں اور آسمان کو نہ دیکھ سکیں اور اگر اُسے اس زمین پر ٹھہرایا جائے تو یہ زمین اُس کی تحمل نہ ہو سکے۔ کیونکہ وہ اس سے بڑا ہے اور جب اُسے کھانے کے ارادے سے مٹھی میں لیا جائے تو وہ اس ہاتھ میں آجاتا ہے۔ وہ ہوا سے زیادہ لطیف ہے۔ باوجود اس بڑائی کے وہ ہاتھ میں سما جاتا ہے اور یہ وہ امر ہے جو یہاں ہماری نظر میں محال ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے اس کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ بڑی چیز چھوٹی چیز پر ایراد کر سکتی ہے۔ بغیر اس کے کہ چھوٹی کو بڑی یا بڑی کو چھوٹی یا وسیع کو تنگ یا تنگ کو وسیع کیا جائے۔

جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سیب کی بڑائی باقی رہتی ہے اور اُس پر چھوٹے ہاتھ کے ساتھ مٹھی میں لینا اور احاطہ کرنا موجود ہے۔ کیفیت مشہودہ غیر محذوف ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ منفرد ہے۔

ہمارے نزدیک زمانے کا ایک دن اُن کے نزدیک کئی سالوں کی مدت ہوتا ہے اور اُس زمین کے زمانے مختلف ہوتے ہیں۔

چاندی کا خطہ کہا کہ میں اُس زمین میں زمین کے ایک ایسے خطے میں گیا

جو سفید چاندی کی صورت تھا۔ اور اُس کے درخت، نہریں اور لذت والے پھل سب کے سب چاندی کی شکل کے تھے۔ اور وہاں رہنے والوں کے تمام اجسام چاندی کے تھے۔ ایسے ہی وہاں کی ہر زمین کے درخت، پھل، نہریں اور دریا اُسی جنس سے پیدا کئے گئے تھے۔ جب اُن پھلوں کو کھایا جائے تو اُن میں لذت اور خوشبو دوسری تمام کھائی جانے والی چیزوں کی مثل ہوتی ہے۔ باوجودیکہ اُن کی لذت کی توصیف نہیں کی جاسکتی اور نہ بیان کی جاسکتی ہے۔

کافوری خطہ

یہ اِس زمین کے ایک سفید کافوری خطہ میں داخل ہوا اور اُس کے بعض مقامات آگ سے زیادہ گرم تھے جس میں انسان داخل ہو کر جلتا نہیں۔ بعض مقامات معتدل اور بعض ٹھنڈے تھے۔ اور اِن زمینوں سے وہاں کی زمین بڑی ہے۔ یہ مقامات اُسی بڑی زمین میں ہیں۔ اگر اِس میں آسمان رکھا جائے تو صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی کی طرح ہوگا۔

اور جو کچھ اِن تمام زمینوں میں ہے میرے نزدیک بہت اچھا ہے اور میرے مزاج سے زعفران کی زمین کا خطہ زیادہ موافقت رکھتا ہے۔

اِس زمین کے عجائب و غرائب

یہ نے دنیا کی کسی زمین میں وہاں کے عالم میں زیادہ ہشاش بشاش اور کھلا ہوا شخص نہیں دیکھا۔ اُن واردات کے ساتھ جو اُن پر ہوتی ہیں۔ وہ لوگ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ اور اُن کے کھانوں میں سے تعجب خیز امر یہ ہے کہ آپ وہاں سے کوئی چیز کھاتے یا پھل ٹوٹ جاتے تو اُسی

وقت اُس کی جگہ پر دوسرا پھل لگ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز اُگ آتی ہے جب اُس پھل کو آپ اپنے ہاتھ سے توڑ کر اُس جگہ سے علیحدہ کر دیں تو بھی اُس کی جگہ دوسرا پھل لگ جاتا ہے۔ اسے سوائے زیرک انسان کے کوئی نہیں جانتا۔ اُس زمین میں ہرگز نقص ظاہر نہیں ہوتا۔ یعنی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جب آپ وہاں کی عورتوں کی طرف دیکھیں گے تو آپ گمان کریں گے کہ جنت کی حُوریں ان کی نسبت ایسی ہیں جیسا جنت کی حُوروں کی نسبت ہماری بشری عورتیں ہوتی ہیں اور اُن سے جماع کی لذت کو کسی لذت کے ساتھ مشابہت نہیں دی جاسکتی۔ وہاں کے اہل زمین اپنے پاس آنے والے کے ساتھ عشق و محبت سے پیش آتے ہیں۔ اُن کے نزدیک تکلیف نہیں بلکہ وہ حق تعالیٰ کی تعظیم میں اسی جبلت پر ہیں۔ اگر وہ اس کے خلاف استطاعت بھی رکھتے ہوں تو بھی وہ ایسا کام نہیں کرتے جو خدا کے حکم کے خلاف ہو یعنی وہ کوئی غلط حرکت کر ہی نہیں سکتے۔

اُن کی عمارتیں اُن کی ہمتوں سے پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ ہماری عمارتیں آلات اور حُسنِ صنعت سے تعمیر ہوتی ہیں۔

وہاں کے دریا

پھر ان کے دریا ہیں جن کا ایک دوسرے سے امتزاج نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

مَرْجٍ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ لَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ۝ الرَّحْمٰنُ اَبْت ۱۹ ؕ

دو بڑے ہوتے دریا بہتے ہیں اُن کے درمیان برزخ ہے۔ وہ ایک

دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے۔

آپ سونے کے دریا کی انتہا دیکھیں تو اُس کی موجیں اُٹھتی ہیں۔ اور

پڑوس کے لوہے کے دریا میں مل جاتی ہیں۔ مگر ایک میں دوسرے سے کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ حرکت اور بہنے میں اُن دریاؤں کا پانی ہوا سے زیادہ لطیف ہے۔ اور اُس کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ اُس کے کناروں پر چلنے والے چار پائے اور زین اُس میں صاف نظر آتی ہے جس میں وہ دریا بہہ رہا ہے۔ جب آپ اُس کے پانی کو پینا چاہیں گے تو اُس میں ایسی لذت پائیں گے جو کسی مشروب میں نہیں پائی جاتی۔

اُس میں نباتات کی تخلیق جیسا کہ تمام نباتات ہیں، سے بغیر تناسل کے ہوتی ہے بلکہ جس طرح ہمارے نزدیک حشرات الارض پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں۔ اور اُن کے پانی سے اُن کے نکاحوں کے انعقاد سے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ مگر وہ محض خواہش اور سرور کے لئے نکاح کرتے ہیں۔

مزید عجائبات

اُن کی سواریاں سوار کی خواہش کے مطابق بڑی اور چھوٹی ہوتی ہیں۔ جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تو وہ خشکی اور تری میں سفر کرتے ہیں اور بڑو بحر میں اُن کی رفتار دیکھنے والے کے ادراک بصارت سے بھی تیز ہوتی ہے۔

وہاں کی مخلوق کے احوال میں تفادت ہے۔ ان میں سے بعض پر شہوت کا غلبہ ہے اور بعض پر جناب حق تعالیٰ کی عظمت کا غلبہ ہے۔ میں نے وہاں ایسے رنگوں کو دیکھا جو اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہاں سونے کی کانیں دیکھیں جو سونے کی بھی نہیں اور پتیل کی بھی نہیں اور جواہرات کی بھی نہیں، سرخ یا قوت اِس قدر موصفا تھے کہ اُن سے نظریار ہل جاتی۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ اُن

کے سفلی اجسام کے رنگ ہوا کی طرح ادراک کرتے ہیں اور رنگوں کے ساتھ یہ ادراک ایسے ہوتا ہے جیسے رنگوں کا تعلق اجسام کثیفہ میں ہوتا ہے۔

شہروں کے دروازوں پر یا قوت کے پتھروں کی گرہیں لگائی جاتی ہیں اور ان میں سے ہر پتھر یا پانچ سو گز کا ہوتا ہے۔ ہوا میں دروازے کی بلندی بہت بڑی ہوتی ہے اور اس پر اس قدر زیادہ اسلحہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ اگر زمین کی تمام ملکیت جمع کر لی جائے تو بھی اس کے برابر نہ ہو۔

ان کے ہاں بغیر سورج کے ظلمت اور روشنی ہوتی ہے۔ جو ایک دوسرے کے پیچھے ظاہر ہوتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ کون سا زمانہ ہے۔ ان کی ظلمت بصارت کو ادراک سے محجوب نہیں کرتی جیسا کہ اسے روشنی محجوب نہیں کرتی۔ وہ لوگ بغیر عداوت و دشمنی اور فساد کے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں وہ جب دریا میں سفر کرتے ہوئے غرق ہوتے ہیں تو پانی ان پر غلبہ نہیں کرتا جیسا کہ ہمیں ڈبو دیتا ہے بلکہ وہ اپنے چوپایوں کی طرح دریا میں چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ ساحل پر پہنچ جاتے ہیں۔

وہاں زلزلے کیوں آتے ہیں

اس زمین میں ایسے زلزلے آتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ یعنی ہماری زمین پر آتیں تو زمین اٹھ جائے اور جو کچھ زمین پر ہے وہ سب ہلاک اور برباد ہو جائے۔

اس نے کہا! ایک دن میں ان کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا کہ شدید زلزلہ آیا اور میں نے دیکھا کہ عمارتیں اس قدر تیزی سے ٹھہرا رہی تھیں جتنی تیزی بصارت کے لئے بھی ممکن نہیں۔ اور ہمیں پتہ بھی نہ چل سکا

گویا کہ ہم زمین کے ایک قطعہ پر بیٹھ ہوئے ہیں اور زلزلہ رک گیا ہے۔ جب ہم زلزلے سے فارغ ہوئے اور زمین ٹھہر گئی تو اس جماعت نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری بیٹی فاطمہ کی عزاداری کرنے لگے۔

میں نے کہا: میں تو اسے خیریت و عاقبت کے ساتھ اس کی والدہ کے پاس چھوڑ کر آیا تھا۔

انہوں نے کہا: آپ سچ کہتے ہیں مگر یہ زمین اس وقت متزلزل ہوتی ہے جب ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص یا اس کے اہل خانہ سے کوئی شخص فوت ہو جائے اور یہ زلزلہ آپ کی بیٹی کی موت کی وجہ سے آیا ہے۔ اس کے حال کا پتہ کرو۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں ان کے ساتھ بیٹھا اور میرے ساتھی میرے آٹھنے کا انتظار کرتے رہے۔ جب میں نے ان سے علیحدہ ہونے کا ارادہ کیا تو وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے راستہ کے دہلیز پر آ گئے اور انہوں نے اپنا لباس لے لیا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ میری ملاقات ایک ساتھی سے ہوئی تو اس نے کہا۔ فاطمہ پر نزع طاری ہے۔ میں اس کے پاس آیا تو وہ فوت ہو چکی تھی، اور میں ان دنوں مکہ میں مجاور تھا۔ چنانچہ اپنی بیٹی کی تجہیز و تکفین کے بعد اسے جنت المعلیٰ میں دفن کیا۔

تو یہ اس زمین کے تعجب خیز امور ہیں جن کی میں نے خبر دی۔

وہاں کعبہ بھی ہے

اس زمین میں میں نے ایک کعبہ دیکھا۔ وہاں کے رہنے والے بغیر لباس کے اس کا طواف کرتے تھے اور وہ مکہ معظمہ کے بیت اللہ شریف سے بڑا تھا۔ اس کے چار ارکان تھے۔ جب لوگ اس کا طواف کرتے تو وہ ان کے ساتھ گفتگو

کرتا اور انہیں سلام کرتا۔ اور وہ انہیں ان علوم سے مستفید کرتا جو ان کے پاس نہیں تھے۔

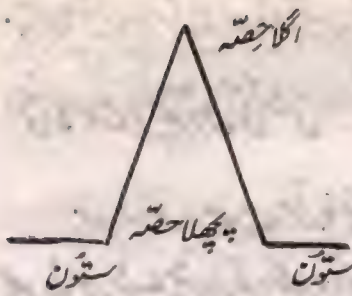
مٹی کا سمندر پتھروں کی کشتی

میں نے اُس زمین میں مٹی کا ایک سمندر دیکھا جو پانی کی طرح جاری تھا اور چھوٹے اور بڑے پتھروں کو دیکھا جو ایک دوسرے کی طرف اس طرح چل رہے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف چلتا ہے۔ یہ پتھر طبعی طور پر ایک دوسرے سے فاصلہ نہ رکھتے تھے بلکہ ان کا فاصلہ لوہے اور مقناطیس کی کشتی کی طرح تھا، کہ اُس میں قوت نہیں کہ اُسے روک سکے چنانچہ جب انہیں چھوڑ دیا جاتا تو وہ ایک مخصوص فاصلے سے ایک دوسرے کی طرف چلتے ہوئے ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے اور ان پتھروں سے ایک کشتی کی صورت پیدا ہو جاتی۔ اور میں نے ان میں سے ایک چھوٹی سی کشتی دیکھی۔

جب ان پتھروں کا سفینہ مکمل ہو جاتا تو وہ لوگ اُس میں سوار ہو کر مٹی کے دریا میں چھوڑ دیتے اور اپنی خواہش کے مطابق دوسرے شہروں میں سفر کرتے تو اپنی خاصیت کے مطابق ریت، مٹی وغیرہ سفینے کے بیرونی حصے میں چمٹ جاتی۔

میں نے وہاں جو کچھ دیکھا ان میں سفینوں کا اس دریا میں چلنا عجیب تر تھا۔ ان سفینوں کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ سفینے کے دونوں بازوؤں کے آخر پر دو بڑے ستون ہوتے ہیں اور یہ سفینے سوار کے قد سے اونچے ہوتے ہیں۔ اس سفینے کی زمین پچھلی جہت سے دونوں ستونوں کے درمیان کھلی اور دریا کے برابر ہوتی ہے اور اُس میں اس دریا کی ریت سے اپنی خاصیت کے ساتھ ہرگز کوئی چیز داخل نہ ہوتی۔

اور اُس کشتی کی شکل یہ ہے۔

وہاں کے شہر

اس زمین میں شہر ہیں جن کا نام

روشنی کے شہر ہیں۔ ان میں عارفوں سے

وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جو مصفا اور اختیار دیا گیا ہو۔ ان شہروں کی تعداد تیرہ^{۱۳}

ہے اور یہ سب ایک ہی سطح پر بنے ہوئے ہیں۔ ان کی بنیادیں عجیب ہیں۔ یہ شہر

اس زمین کے ایک ہی مقام پر بنائے گئے ہیں۔ ان میں ایک چھوٹا شہر ہے اور اس

کی دیواریں بہت بڑی ہیں جب سوار اُس کا چکر کاٹنا چاہے تو اُسے تین سال کا

عرصہ درکار ہے۔

جب اس شہر کو قائم کیا تو انہوں نے اُسے اپنے منافع و مصالح اور اعداد

کا خزانہ مقرر کیا اور بعد ازاں اُس کے پہلوؤں میں برج بنائے جو شہر کے بُرجوں

سے اُونچے ہیں اور ان کی عمارت پتھروں سے تعمیر کی۔ یہاں تک کہ وہ عمارت گھر

کی چھت کی طرح ہو گئی۔ انہوں نے اس چھت کو زمین بنا کر اُس کے اُپر ایک

اور بہت بڑے شہر کی بنیاد رکھی جس کی عمارتیں اُس سے بڑی تھیں۔ انہوں

نے اُس شہر میں سکونت اختیار کی اور وہ اُن سے تنگ ہو گیا تو انہوں نے

اُس پر دوسرے بہت بڑے شہر کی بنیاد رکھی۔ اور وہ ہمیشہ عمارتیں بناتے

رہے اور ایک طبقہ پر دوسرے طبقہ کی بنیادیں رکھتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ

اُن کی تعداد تیرہ^{۱۳} ہو گئی۔

پھر میں کچھ مدت کے لئے اُن سے غائب رہا اور دوسری مرتبہ اُن کی طرف

گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے دو شہر مزید بنائے ہیں جن میں ایک کو دوسرے کے

اوپر بنایا گیا ہے۔ اور ان میں ان کے لئے بادشاہ ہیں جن میں نطف اور رحم دلی پائی جاتی ہے۔

وہاں کے بادشاہ

میں نے ان میں سے ایک جماعت کے ساتھ صحبت اختیار کی اور وہ بمنزلہ حمیر میں فیل کے اتباع کرنے والا تھا۔ اور میں نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ اُسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر نے اپنی ملکی تدبیروں سے روک رکھا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ نفع حاصل کیا اور اس کے ساتھ بہت سی مجلسیں کیں۔

ان میں ایک بادشاہ کا نام ذوالعرف تھا اور وہ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ میں نے زمین کے بادشاہوں میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی طرف اس سے زیادہ بادشاہوں کے پیغام لانے والے آتے ہوں۔ وہ بہت زیادہ متحرک اور نرم تھا۔ وہ اپنی طرف آنے والوں کے ساتھ نطف اور مہربانی سے پیش آتا۔ لیکن جب وہ غضب ناک ہوتا تو اس کے غصے کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو چاہی قوت عطا فرما رکھی تھی۔

میں نے اس زمین کے دریا کا ایک بادشاہ دیکھا جو منیع الحمی تھا اور سائب کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ وہ کم مجالس کرتا تھا۔ لوگ اس سے بلنا چاہتے تھے اور وہ کسی کی طرف التفات اور توجہ نہ کرتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک بہت بڑا سلطان تھا اس کا نام سائبی ہے۔ جب اس کے پاس کوئی شخص آتا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا اور مہمان کے آنے سے اس کے چہرے پر لباشت اور

خوشی کا اظہار ہوتا۔ اور اپنے حاجت مند کے سوال سے پہلے تمام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ میں نے اُسے اُم میں کہا تو اُس نے مجھے کہا: مجھے یہ پست نہیں ہے کہ مخلوق سے غیرت سوال کے باعث سائل کے چہرے پر ذلت دیکھوں۔ کہ وہ کسی غیر اللہ کے سامنے ذلت اٹھائے اور وہ شخص توحید کے قدم پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقفیت رکھتا ہو۔ اور بہت سے چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حجاب کے ساتھ اسباب موضوعہ کی طرف مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ امر مجھے ہمان کی تکریم پر ابھارتا ہے۔

ایک اور بادشاہ

اُس نے کہا: میں ایک اور بادشاہ کے پاس گیا جسے القام بامر اللہ کے نام سے پکارتے۔ وہ اپنے دل میں عظمت الہیہ کے غلبہ سے ہمان کی طرف اتفات نہ کرتا۔ اور نہ اُس ہمان کو جانتا۔ عارفوں سے جو ہمان اُس کے پاس آتا تو وہ صرف اُسے اس لئے دیکھتا کہ وہ کس حال پر ہے۔ اُس نے اپنے ہاتھ ملزموں اور عہد در ماندہ کی طرح اپنے سینے پر باندھ رکھے تھے اور دونوں پاؤں کے مقام کو سر جھکا کر دیکھ رہا تھا۔ اُس سے کوئی بال حرکت نہیں کرتا تھا اور نہ اُس سے اعضاء مضطرب تھے۔ جیسا کہ ایک قوم کی اُن کے سلطان کے ساتھ حالت کے بارے میں کہا گیا ہے۔

كانما الطية منهم فوق رؤسهم

لا خوف ظلم ولكن خفا جلال

” جیسا کہ اُن کے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھ جائے تو جلال الہی کے خوف سے اُن کا یہ حال ہے۔ لیکن خوفِ اجلال سے پرندہ اُن سے نہیں ڈرتا۔“ عارفین اُس سے مراقبہ کے حال کی تعلیم دیتے ہیں۔

غیرت مند بادشاہ

اُس نے کہا! میں نے ایک بادشاہ کو دیکھا تو ردِ آع کے نام سے منسوب کرتے تھے۔ وہ مہیب المنظر، لطیف الخیر، شدید غیرت مند اور دائم الفکر تھا۔ جب وہ کسی کو طریقِ حق سے نکلنے دیکھتا تو اسے حق کی طرف لوٹا دیتا۔ کہا! کہ میں نے اُس کی صحبت سے فائدہ اٹھایا اور وہاں کے بہت سے بادشاہوں کے ساتھ مجلس کی اور اُن کے عجائب سے یہ امر دیکھا کہ اُن کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنظیم راجح تھی۔

اگر ہم اسے کھول کر تحریر کریں تو کتابت کرنے والا اور سُسنے والا تنگ آ جاتے۔ پس اُس زمین کے عجائبات سے اسی قدر کافی ہے۔

وہاں اٹھارہ بادشاہ ہیں

اُن کے شہر بے شمار ہیں اور وہاں کے دیہات سے زیادہ ہیں اُس مملکت کے اٹھارہ بادشاہ ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر ہم نے کیا ہے اور بعض سے سکوت اختیار کیا ہے۔

ہر بادشاہ کے لئے جو سیرت و احکام ہیں وہ دوسرے کے لئے نہیں ہیں۔

کھانا بادشاہ کھلاتے ہیں

اُس نے کہا! ایک دن میں اُن کے دیوان میں گیا تاکہ اُن کی ترتیب کو دیکھوں۔ تو میں نے ہر بادشاہ کو دیکھا کہ اپنی رعایا کا رزق دینے پر قائم ہے۔ جو پہنچے وہ پہنچے تو میں نے انہیں دیکھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بے شمار

خلقت کھڑی ہو گئی۔ اُن کا نام جبات ہے اور وہ ہر گھر کے قاصد تھے اور امیر اُسے مطبخ سے اُس کے خاندان کی مقدار پر کھانا عطا کر دیتا اور وہ بھابی کو لے کر واپس چلا جاتا اور جو شخص اُنہیں کھانا تقسیم کرتا۔ وہ ایک ہوتا اور دوسرا نہ ہوتا۔ اُس کے ہاتھ قاصدوں کی مقدار لمبے تھے۔ پس وہ ایک ہی وقت میں کھانا ہر شخص کے برتن میں ڈال دیتا اور وہ واپس چلا جاتا۔ جو مزید کھانا بچ رہتا اُسے اُٹھا کر وہ خزانے کی طرف لے جاتا۔ جب اس تقسیم سے فارغ ہو جاتا تو خزانے میں داخل ہو جاتا۔ اور فاضل کھانے کو لے کر اُن نفیروں کے پاس آ جاتا جو بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے۔ چنانچہ وہ اُن کی بھولی میں کھانا ڈال دیتا اور وہ اُسے کھا لیتے اور وہ ہر روز ایسے ہی کرتے۔

ہر بادشاہ کے خزانہ پر خوبصورت شخص مقرر ہوتا جسے خازن کہتے۔ اس بادشاہ کی تمام مملکت اُس کے ہاتھ میں ہوتی۔ اُن کی شرع سے یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو دالی بنا کر معزول نہ کرتے۔

ہر کام پر ایک شخص ہوتا

میں نے اُن میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی حرکات مجھے بہت اچھی معلوم ہوئیں۔ وہ بادشاہ کے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور میں بادشاہ کے دائیں طرف تھا۔ میں نے اُس بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس شخص کا کیا مقام ہے؟ بادشاہ نے تبسم ریزہ ہو کر کہا: ”جھے یہ اچھا لگتا ہے؟“ میں نے اسے کہا: ”ہاں!“

بادشاہ نے کہا: ”یہ معمار ہے جو ہماری سکونت کے لئے گھر بناتا ہے اور شہر بناتا ہے۔ تم نے جو کچھ دیکھا اسی کے عمل کے آثار ہیں۔“

میں نے اُن کے صرافہ بازار میں دیکھا کہ پورے شہر میں اُن کا کھراکھوٹا دیکھنے والا ایک ہی شخص ہے۔ علاوہ ازیں اُس بادشاہ کے زیر تسلط جتنے بھی شہر ہوتے ہیں اُن میں بھی اکیلا وہی شمار ہوتا۔

ایسے ہی میں نے اُن کی سیرت میں دیکھا کہ اُن کا ہر امر ایک ہی شخص کے سپرد تھا۔ لیکن اُس کے لئے کارندے ہوتے۔

اس زمین کے رہنے والوں کو اللہ کی معرفت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی۔ ہر وہ چیز جسے عقل ہمارے نزدیک دلیل کے ساتھ محال جانتی ہے۔ ہم نے اُسے اُس زمین میں ممکن اور وقوع پذیر دیکھا۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

خدا قادر ہے

ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ عقیدے قاصر ہیں اور اللہ تعالیٰ اجتماعِ خُصَدِینِ، جسم کے دو مکانوں میں موجود ہونے، عرض کا اپنی ذات کے ساتھ قیام و انتقال اور معنی کے معنی کے ساتھ قیام کرنے پر قادر ہے۔

ہمارے نزدیک وارد ہونے والی ہر آیت و حدیث جسے عقل اُس کے ظاہر سے پھرتی ہے۔ اُسے ہم نے اُس زمین میں اُس کے ظاہر پر پایا اور ہر جسم میں روحانی فرشتہ اور جن اور ہر وہ شکل جسے انسان خواب میں دیکھتا ہے مشکل ہو سکتا ہے۔ پس اُس زمین کے اجساد کے لئے اُس زمین میں مخصوص مقام ہے اور اُن کے لئے تمام عالم کی طرف کھینچے ہوئے رقائق ہیں اور ہر رقیقہ پر ایک امین ہے جب یہ امین ارواح سے کسی روح کا معائنہ کرتا ہے وہ

ان صورتوں سے کسی صورت کے لئے مستعد ہوتا ہے۔ پس آسے آس صورت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت اپنا لیتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمین کو حق تعالیٰ نے برزخ میں بنایا ہے اور اُس کے اجساد کے لئے اُس کی عین سے ایک مقام مقرر فرمایا ہے۔ موت کے بعد اور نیستی کی حالت میں اُن کا روحانیت کا لباس اور نفوس اُس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔

پس ہم اُس زمین کا ایک عالم ہیں اور اُس زمین کی ایک سمت جنت میں داخل ہوتی ہے جس کا نام سوق یا بازار ہے۔

ایک دقیق مثال

ہم آپ کے لئے اُس طرف کی مثال امتداد کی صورت بیان کرتے ہیں جس کا عالم اُس زمین سے بلا ہوا ہے۔

چنانچہ یہ ایسے ہیں کہ انسان جب چراغ یا سورج اور چاند کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر ابروؤں کے ساتھ جسم مستقیم اور آنکھ کے درمیان اس جسم مستقیم کی طرف اُن خطوط کی شبیہ کو دیکھتا ہے جو چراغ سے اُس کی آنکھ کی طرف اتصال کرتی ہے۔ چنانچہ جب ناظر کے مقابلہ میں یہ پلکیں تھوڑی تھوڑی اکھٹی ہیں تو وہ اِن خطوط کو لمبا دیکھتا ہے جو اُس جسم منور کی طرف جاتے ہیں۔

پس جسم منور اُس زمین سے اِن صورتوں اور ناظر کے لئے معینہ مقام کی مثال ہیں اور عالم اور امتداد کی مثال یہ خطوط ہیں جیسا کہ اجساد کی صورتیں نیستی میں اور موت کے بعد اُس کی طرف اور جنت کے بازار کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔

وہ ارواح جو اس سے متلبس ہیں اور ان خطوط کی رویت کی طرف تیرا قصد
 اس فعل کے ساتھ پلکوں کے حائل ہونے والے کے ارسال کرنے سے ہے۔ ناظر
 اور جسم منور کے درمیان استعداد کی مثال ہے۔ اور ان خطوط کا اٹھانا اس
 حال کے نزدیک استعداد و انقباض خطوط کے نزدیک صورتوں کا اٹھانا ہے اور
 منور جسم کی طرف رفع حائل کے وقت صورتوں کا رجوع اس زمین کی طرف زوال
 استعداد کے وقت ہے۔

اس بیان کے بعد کوئی بیان نہیں ہم نے اس زمین کے عجائبات اور
 جو اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اس کے معارف اپنی بڑی کتاب میں کھول کر
 بیان کئے ہیں جو ہم نے تالیف کی ہے۔
 الحمد للہ گیارھویں جز اور آٹھویں باب کا ترجمہ ختم ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

باب نہم

وجود ارواح مارچیہ ناریہ کی معرفت کا بیان !

مرج النار والنبات فقامت	صورة الجن برزخا بین شیئین
بین روح مجسم ذی مکان	فی حسیض و بین روح بلائین
فالذی قابل التجسم منها	طلب القوت للتغذی بلامین
والذی قابل الملائک منها	قبل القلب بالتشکل فی العین
ولهذا یطیع وقتا ویعصی	و یجازی مخالفوهم بنارین

آگ اور نباتات کے لئے توجہ کی صورت قائم ہوئی جو دو چیزوں کے درمیان برزخ ہے۔ ہستی اور روح لامکان کے درمیان، اور مکان والا روح مجسم کے درمیان ہے جس نے اس سے جسم کو قبول کیا۔ وہ امین کے ساتھ اپنی غذا کے لئے کھانا طلب کرتا ہے۔ اس سے جو فرشتوں کے مقابل ہوا۔ اس نے عین کے ساتھ متشکل قلب قبول کیا۔

اس لئے وہ کسی وقت فرمانبردار اور کسی وقت نافرمان ہوتا ہے اور ان کے مخالفوں کو دو جہنموں کے درمیان بدلہ دیا جاتا ہے۔

شعلہ مارنے والی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَحَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ الرُّحْنِ آيَت ۱۵

اللہ تعالیٰ نے جنوں کو شعلہ مارنے والی آگ سے پیدا فرمایا:

صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا اور اس نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ اور انسان کو اس چیز سے پیدا فرمایا جو تمہارے لئے کہی گئی۔

تخلیقِ انسانی میں اختصار کیوں

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ جو چیز تمہارے لئے کہی گئی اور ملائکہ اور جنوں کی تخلیق کی طرح وضاحت نہیں فرمائی تو اس سے آپ کو اختصار مطلوب تھا۔ کیونکہ آپ کو جامع کلمات عطا ہوئے تھے اور یہ اسی جامعیت سے ہے کیونکہ ملائکہ اور جن اپنی اصل تخلیق سے مختلف نہیں۔

انسان کی تخلیق مختلف ہے

رہا انسان تو یہ اپنی تخلیق سے چار انواع پر مختلف ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق حضرت حوا علیہا السلام کی تخلیق کے مشابہ نہیں اور حضرت حوا علیہا السلام کی تخلیق تمام بنی آدم کی تخلیق کے مشابہ نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق مخلوق سے مشابہ نہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختصار کا قصد فرمایا۔ اور تخلیقِ انسان کی تفصیل جو ہمیں پہنچی ہے۔ اُسے اسی مقام پر رہنے دیا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے اور حضرت حوا علیہا السلام پسلی سے

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح پھونکنے سے اور بنی آدم کو مابہین سے پیدا کیا۔

اربعہ عناصر کی تشریح

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکانِ اربعہ کو پیدا فرمایا اور فلک کو اکبِ ثابۃ کے مقعر کی طرف دھوئیں کو بلند کیا اور اس دھوئیں کو پھاڑ کر سات آسمان پیدا کئے جو ایک دوسرے سے امتیاز کرتے ہیں اور ہر آسمان میں اس کے امر کی وحی فرمائی۔

اس کے بعد زمین میں قوتوں کے اندازے قائم کئے اور یہ سب کچھ چار روز میں پیدا ہوا۔

پھر زمین کے آسمانوں کے لئے فرمایا کہ طوعاً و کرہاً میری اطاعت کریں۔ یعنی جب تم دونوں سے میں کسی چیز کا ارادہ کروں تو اس پر فرماں برداری کرو۔ پس دونوں نے کہا۔ ہم تیری اطاعت کرنے والے ہیں۔

پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے درمیان تمام معنویہ مقرر فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ نے زمین سے مولدات و معدنیات، اور نباتات و حیوانات کو وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا۔ اور زمین کو اہل خانہ کی طرح مقرر فرمایا اور آسمان کو شہر کی طرح مقرر فرمایا اور آسمان اس امر کو زمین کی طرف ڈال دیتا جو اسے اللہ تعالیٰ وحی فرماتا۔ جیسا کہ مرد و عورت میں جماع کے ساتھ پانی ڈال دیتا ہے۔ اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے طبقات پر تکوینیات سے جو خاصیت رکھتی ہے اسے ظاہر کر دیتی ہے۔ جب ہوا اس سے مشتعل اور گرم ہوتی ہے تو چراغ کی مثل روشن ہو جاتی ہے۔ آگ کے اس شعلے کا مشتعل ہونا

اتحراق ہوا ہے۔ اور اس کا نام مارج ہے یعنی شعلہ مارنے والی آگ۔ کیونکہ آگ کا ہوا سے اختلاط ہوتا ہے۔ اور یہ اشتعال ہوا ہے۔ اس لئے کہ مارج کا معنی اختلاط ہے اور مارج کا نام مارج اس وجہ سے ہے کہ اس میں نباتات کا اختلاط ہے تو یہ ہوا اور آگ دو عنصروں سے ہے۔ یعنی جنات۔

جیسا کہ آدمی مٹی اور پانی کے گوندھنے سے دو عنصروں سے پیدا ہوا تو اس کا نام ”طین“ رکھا گیا۔

جنات کیوں متکبر ہیں

جیسا کہ آگ اور ہوا کے امتزاج سے اسم ”مارج“ بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مارج میں جنوں کی صورت کو کھولا۔ کیونکہ جنات میں ہوا ہے۔ اس لئے وہ جس صورت میں چاہیں متشکل ہو جاتے ہیں۔ اور جن میں آگ ہے جو اس سے ہلکا پھلکا اور بہت ہی لطیف رکھتی ہے اور جن میں قہر و تکبر اور غرور ہے کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے جو ارکانِ مکان سے بلند ہوتی ہے۔ اور اس کے لئے محال اشیاء پر تسلط ہے۔ جس کا اقتضائے اس کی طبیعت کرتی ہے اور یہی سبب تھا کہ اس نے اللہ عزوجل کے فرمان کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار اور غرور کیا اور یہ تاویل پیش کی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی اس اصل کے حکم کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکانِ اربعہ کے درمیان ارسال فرمایا تھا۔ اور یہ نہ جانا کہ پانی کا تسلط اور غلبہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا اس سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے اور مٹی اس سے ٹھنڈک اور خشکی کی وجہ سے زیادہ ثبات والی ہے۔

انسان کیوں متواضع ہے

پس آدم کے لئے قوت اور ثبات ان دونوں ارکان کے لئے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ان دونوں سے پیدا فرمایا ہے۔ اگرچہ اس میں باقی ارکان ہیں لیکن ان کے لئے یہ تسلط اور غلبہ نہیں۔ اور وہ ہوا اور آگ ہیں۔ جیسا کہ جنات میں باقی ارکان ہیں جن کا نام مارج ہے لیکن ان کے لئے اس پیدا آتش میں یہ غلبہ نہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تواضع اور انکسار اس کی طینت و طبیعت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔

چنانچہ اگر وہ تکبر کرتا ہے تو وہ اس کے لئے عارضی امر ہے جس کو وہ آگ کے رکن کی وجہ سے قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ صورتوں کا اختلاف اپنے خیال اور اپنے احوال میں ہوا سے قبول کرتا ہے۔

اور جنات کو آتشی طبع کے طور پر تکبر عطا ہوا ہے۔ اگر وہ کسی امر میں تواضع سے کام لیتا ہے تو یہ اس کے لئے عارضی ہے جس کو وہ مٹی سے قبول کرتا ہے۔

جنات کا انکسار کیوں ہے

جیسا کہ شیطان ہونے کے باوجود وہ اغوار پر ثبات کو قبول کرتا ہے اور اگرچہ وہ شیطان ہے لیکن فرماں برداری پر ثبات کو قبول کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس سورت رحمن کی تلاوت کے وقت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے فرمایا جب میں نے یہ سورت

جنوں پر تلاوت کی تو انہوں نے اسے تم سے زیادہ اچھے طریقے سے سنا۔ جب میں
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنَ کی تلاوت کرتا تو وہ کہتے۔ اے ہمارے رب ہم تیری کسی چیز کو
 نہیں جھٹلاتے۔ ان کا یہ انکار مٹی اور پانی کی وجہ سے ہے جو آگ کی گرمی کی وجہ
 سے زائل ہو جاتی ہے۔ تو ان میں ہماری مثل فرماں بردار بھی ہیں اور گنہگار بھی
 اور وہ ملائکہ کی طرح سورتوں میں متشکل ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ
 ہماری نظروں کو انہیں دیکھنے سے روک دیتا ہے تو ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ مگر
 جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ اپنے بعض بندوں کے لئے کھول دیتا ہے اور وہ انہیں
 دیکھ لیتے ہیں چوتھو وہ عالم سخافت اور لطافت سے ہوتے ہیں اس لئے صورت
 حسیہ سے جس میں چاہیں متشکل ہو جاتیں۔

اصلی صورت جس کی طرف روحانیوں کا انتساب ہے وہ پہلی صورت
 ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں لاتے وقت پہلے پیدا فرمائی۔ پھر یہ صورتیں
 اُس کے ارادہ کے مطابق مختلف ہو جاتی ہیں۔ جس صورت میں داخل کرنا
 چاہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھوں سے پردہ اٹھا دے۔ یہاں تک
 کہ ہم اُس صورت کو دیکھ لیں گے جس تو بہ مصورہ کو اللہ تعالیٰ نے خیال
 کرنے والے کے خیال میں تصویر کے ساتھ موکل بنایا ہے تو ہم اُسے ظرورت
 الہیہ کے ساتھ مختلف صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ ایک دوسرے
 سے ملتی نہیں۔

جنوں کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے

جب شعلے میں روح پھونکی گئی اور وہ ہلکا ہونے کی وجہ سے مضطرب
 تھا اور اس پھونک نے اُسے اور بھی مضطرب کر دیا۔ اور اُس پر ہوا

غالب آگئی۔ اور وہ ایک حالت پر قرار نہ لے سکی۔ تو اس صورت پر عالم جنات ظاہر ہو گئے۔

جیسا کہ تناسل بشری میں رحم میں پانی ڈالنے سے اس صنف بشریہ آدمیہ میں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی رحم موتث میں ہوا ڈالنے سے جنات میں تناسل واقع ہوتا ہے اور ان سے صنف جنات میں ذریت و توالد کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ جنات کا وجود آگ کی کمان سے ہے۔ اور ان کا وجود آگ کی کمان سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے۔ وارد نے ایسا ہی ذکر کیا ہے۔

جنّ الانسان سے کتنا عرصہ پہلے پیدا ہوتے

جنات کی تخلیق اور آدم کی تخلیق کے درمیان ساٹھ ہزار سال کا عرصہ ہے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ جنات کا توالد چار ہزار سال گزرنے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے جب کہ بشر کا توالد سات ہزار سال گزرنے کے بعد منقطع ہوتا ہے لیکن اس امر پر واقع نہیں ہوتا بلکہ راجح امر یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پس جنات میں توالد آج تک باقی ہے اور ایسے ہی ہم میں ہے۔

آپ اس کے ساتھ تحقیق کر سکتے ہیں کہ آدمی کی کتنے سال عمر باقی ہے اور دنیا ختم ہونے اور فنا بر بشر کے لئے اس کے ظاہر ہونے سے اور اس کے دارِ آخرت کی طرف منقلب ہونے تک کتنا عرصہ باقی ہے۔ یہ علم میں راسخین کا مذہب نہیں۔ بلکہ بہت ہی کم لوگوں کا گمان ہے۔

جَنّات کیسے پیدا ہوتے ہیں

پس ملائکہ انوار میں پھونکی ہوئی ارواح ہیں اور جنّات ہواؤں میں پھونکی ہوئی ارواح ہیں اور انسان جسموں میں پھونکی ہوئی ارواح ہیں۔

کہتے ہیں کہ جنّات سے اُس کی مَوْت پہلے نہیں پیدا ہوتی۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہا السلام پیدا ہوئیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جَنّ میں اندام نہانی پیدا کئے اور اُس نے اپنے آپ سے خود ہی مجامعت کی تو اُس سے ذریتِ آدم کی طرح مذکر اور مَوْت پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے مجامعت کی تو اُن سے مَحْنَث پیدا ہوئے۔ اسی لئے برزخ میں جنّات فرشتوں اور انسانوں کے مشابہ ہیں جیسا کہ مَحْنَث کی مشابہت مذکور سے بھی ہوتی ہے اور وہ مَوْت سے بھی مشابہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ وہ روایت بیان کی ہے جو ہم سے بیان ہوئی کہ دین کے ایک امام نے ایک مَحْنَث کو دیکھا جس کے پاس دو لڑکے تھے ایک لڑکے نے اُس سے پشت کی طرف سے اور ایک نے اُس کے پیٹ کی طرف سے جماع کیا تو اُس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی۔ مَحْنَث کا نام انخثاٹ سے ہے اور وہ استرخار کے معنوں میں ہے اور رخاوت و استرخاء کا معنی قوت اور شدت کا نہ ہونا ہے۔ پس اُس میں نہ تو مذکر کی طرح نر کی قوت ہوتی ہے اور نہ مَوْت کی طرح مادہ کی قوت ہے۔ چونکہ وہ دونوں قوتوں میں سُستی اور کمزوری کا شکار ہوتا ہے اس لئے اُسے خُنْثی یا مَحْنَث کہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

جَنّوں کی غذا جنّات پر چونکہ ہوا اور آگ غالب ہوتی ہے۔ اس لئے اُن

کی وہ غذا ہوتی ہے جسے ہوا اٹھا لیتی ہے اور وہ ہڈیوں کی چربی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُن کا رِزق ہڈیوں میں مقرر فرمایا ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں تو ہڈیوں کے جوہر اور اُن پر چڑھے ہوئے گوشت میں سے کسی چیز کو کم نہیں پاتے۔ اس سے ہمیں قطعی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اُن کا رِزق مقرر فرمایا ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہڈیاں تمہارے جہن بھائیوں کے لئے خوراک ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُن کے لئے ان میں رِزق رکھا ہے۔

مکاشفین میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں نے جنوں کو دیکھا کہ وہ ہڈیوں کے پاس آکر درندوں کی طرح سونگھتے پھر واپس چلے جاتے۔ وہ ہڈیوں کو سونگھ کر اپنی غذا اور قوت حاصل کر لیتے ہیں۔ پس لطیف و خیر ذات پاک ہے۔

جنوں کا ملاپ

جَنّات کا جماع کے وقت ایک دوسرے سے ملاپ اس طرح ہے جیسے آپ آتش دان یا انگیکھی سے دھواں خارج ہوتا دیکھتے ہیں کہ ایک دھواں دوسرے دھوئیں میں داخل ہو جاتا ہے چنانچہ اسی طرح جَنّات ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک اس دخول سے لذت اندوز ہو لیتا ہے اور اُن کا ملاپ کھجور کے مجرد راج کے ساتھ پیچھے ہٹنے کی طرح ہے ایسے ہی اُن کی غذا برابر ہے۔

بگولے کب اٹھتے ہیں جَنّات کے شعوب و قبائل ہوتے چنانچہ بیان کیا گیا

ہے کہ اصولی طور پر ان کے بارہ قبیلے ہیں۔ پھر ان میں افخاذ کی طرف شاخیں ہیں اور ان کے درمیان بڑی بڑی جنگیں واقع ہوتی ہیں اور بعض بگولے عین چتوں کی جنگ کے وقت پیدا ہوتے ہیں کیونکہ بگولہ جب دو ہواؤں کے درمیان مقابل میں آتا ہے تو ہر ہوا ایک دوسری کو آگے نکل جانے سے روک دیتی ہے۔ اور ان کی آپس کی یہ رکاوٹ ایک دائرہ بنا دیتی ہے جو غبار میں بظاہر دیکھی اور محسوس کی جاسکتی ہے اور اس کے آثار دو متضاد ہواؤں کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کی جنگیں اس کی مثل ہوتی ہیں اور ہر بگولہ ان کی جنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔

عمر و جن کی بابت یہ بات مشہور روایت میں آتی ہے کہ اس کا قتل بگولے میں ہوا جو دیکھا گیا اور جب یہ بگولہ منتشر ہوا تو عمر و قریب المرگ تھا اور کچھ دیر بعد وہ مر گیا۔ اور وہ چتوں میں نیک بندہ تھا۔ اگر یہ کتاب اخبار و حکایات پر مبنی ہوتی تو ہم اس میں اس گوشہ کا بھی ذکر کرتے۔ مگر یہ کتاب علم معانی پر ہے۔ پس آپ یہ حکایات تواریخ ادب اور ان کے اشعار میں دیکھیں۔

روحانیوں کو قید کرنے کا طریقہ

ہم پھر واپس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عالم روحانی جب متشکل ہو کر صورتِ حسیہ میں ظاہر ہو تو آنکھ اسے قید کر لیتی ہے اور اس کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اس صورت سے نکل سکے جب تک کہ خاصیت کے ساتھ آنکھ اس کی طرف دیکھتی رہے۔ لیکن جب انسان اسے قید کر لے اور ناظر اس کی طرف سے نظر نہ ہٹائے اور اس کے لئے چھپنے کی جگہ نہ ہو تو یہ روحانی اس کے لئے ایسی صورت ظاہر کرتا ہے جسے وہ اپنے اوپر پردہ بتا لیتا ہے۔ پھر ناظر کے تخیل میں یہ صورت مخصوص جہت کی طرف چلتی ہوتی معلوم ہوتی ہے اور اس

کی بصارت اُس کا بیچھا کرتی ہے جب اُس کی نظر اُس کے پیچھے رہتی ہے تو رُوحانی اُس کی نظر سے نکل کر غائب ہو جاتا ہے اور رُوحانی کے غائب ہونے سے یہ صورتِ ناظر کی نظر سے پھپ جاتی ہے جو اُس کے پیچھے لگی ہوتی تھی۔

کیونکہ وہ رُوحانی کے لئے ایسے ہے جیسا کہ چراغ کی روشنی گوشوں میں منتشر ہوتی ہے تو جب چراغ کا جسم غائب ہو جاتا ہے تو یہ روشنی گم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس صورت کے گم ہو جانے کا حال ہے۔

چنانچہ جو اس امر کو جانتا ہے اور رُوحانی کو قید کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اُس کی بصارت اُس صورت کے پیچھے نہیں جاتی۔ یہ وہ اسرارِ الہیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے علاوہ نہیں پہچانتے جاتے۔ اور یہ صورت عین رُوحانی کی غیر نہیں بلکہ یہ اُس کی صورتِ عین ہے۔ اگرچہ وہ صورت ایک ہزار مکان میں ہو یا مختلف شکلوں میں ہر مکان میں ہو۔ اور جب ان صورتوں میں سے کسی صورت کے قتل ہونے کا اتفاق ہو اور وہ ظاہرِ امر میں مَر جائے تو یہ رُوحانی حیاتِ دنیوی سے برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم موت کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں۔ اور عالمِ دنیا میں ہماری طرح اُس کی کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ ان صورتِ محسوسہ کا نام جن میں رُوحانیت ظاہر ہوتی ہے اجساد ہوتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہے۔

وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ۚ

صل آیت ۳۴

اور اُن کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ

الانبیاء آیت ۸

اور ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں بنایا کہ کھانا نہ کھاتے ہوں

جنوں اور فرشتوں کا فرق

اگرچہ جنوں اور فرشتوں کا روحانیت میں اشتراک ہے لیکن اُن کے درمیان فرق ہے۔ جنوں کی غذا وہ ہے جنہیں اجسام طبعیہ کھانے کی چیزوں کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور ملائکہ اس طرح نہیں ہیں۔

لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل علیہ السلام کے جہان کے قبضہ میں فرمایا۔

فَلَمَّا رَاكَ ابْنُ مَرْيَمَ لَا تَجِدُ إِلَيْهِ فِكْرَهُمْ هُوَ دَابَّتْ ۝

پس جب دیکھا کہ اُن کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچے۔

جنوں کی پہلی تخلیق کیسے ہوئی

جب چنات کی پیداوار کا وقت آیا تو فلکِ اول سے تین امین فرشتے ان لوگوں کی پیداوار کے سلسلہ میں متوجہ ہوئے۔ پھر انہوں نے دوسرے آسمان سے اپنی ضرورت کے مطابق ان کی پیداوار کے سلسلہ میں اپنے نائبین کو لیا۔ پھر دیگر آسمانوں کی طرف نازل ہوئے اور دوسرے اور چھٹے آسمان سے دو فرشتے لیتے اور ارکان کی طرف نزول کیا اور جگہ تیار کی اور اُن کی اتباع تین اور فرشتوں نے کی اور اپنی ضرورت کے مطابق دوسرے آسمان سے اپنے نائب لیتے پھر تیسرے اور پانچویں آسمان کی طرف نازل ہوئے تو وہاں سے دو فرشتے لیتے اور پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں سے ملائکہ سے اپنا ایک دوسرا نائب مقرر کیا اور ارکان کی طرف آتے تاکہ ارکانِ جنات کو مکمل اور درست کریں۔ پھر چھ باقی بھی اتر آتے اور انہوں نے

دیگر آسمانوں میں سے اپنے اپنے نابتین کو ساتھ لیا۔ چنانچہ یہ تمام جمع ہو کر علیم و حکیم کے اذن کے ساتھ اس پیدائش کو درست کرنے لگے۔ جب اُس کی نشاۃ پوری اور تہیاد قائم ہو چکی تو رُوح نے عالم اُمَر سے توجہ کی اور اس صورت میں رُوح پھونکی جو اُس میں جاری ہو گئی۔ اور اُس کے وجود میں زندگی آگئی۔ تو وہ حمد و ثنا بولتا ہوا کھڑا ہو گیا جس کے لئے اُس کی جبلت کو بنایا گیا تھا۔ وہ اُس جبلت پر تھا اور اُس کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و عظمت نے گھر کر لیا۔ جس کے سبب کو وہ نہیں جانتا تھا اور نہ کسی دوسرے کو اس کے ساتھ عزت دیتا تھا۔ کیونکہ عالم طبائع سے دوسری مخلوق نہ تھی۔

جن سے شیطان

پس وہ اپنے پروردگار کی عبادت پر اصرار کرتا تھا۔ اور اپنے بنانے والے کی ربوبیت کے لئے اُس کی عزت کا متواضع تھا۔ جس کے ساتھ وہ اپنی نشاۃ میں آیا تھا۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تک جاری رہا۔ جب جنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت دیکھی تو اُن میں سے ایک پر اس پیدائش کے ساتھ بغض غالب آ گیا جس کا نام حارث تھا۔ اُس نے اس صورت آدمی کی رویت کے لئے اپنا چہرہ اُس کے سامنے رکھا اور یہ بغض اُس کی جنس کے لئے ظاہر ہوا تو اُس کے ساتھیوں نے اُسے غمزدہ اور ملول دیکھا۔

جب آدم کا امر حارث پر ظاہر ہوا اور جو بغض اُس نے اپنی ذات میں اُس کے لئے پایا تھا اُس سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے

ہائے میں اپنے خالق کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیداوار کے ساتھ تکبر کیا اور اپنی اصل کے ساتھ فخر کیا تو اس سے پانی کی قوت کار از غائب ہو گیا تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو زندگی دی اور اسی سے ہی جنات کی زندگی ہے اور وہ نہیں جانتے تھے۔

اگر آپ اہل فہم سے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کریں۔

صُود آیت ،

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

اور اُس کا عرش پانی پر تھا۔

پس عرش اور وہ مخلوقات جو عرش کے پر دسی رہے، رن

إِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آیت ۱۲۸

ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے سوا دوس کی یا کبر کی بیان نہ کرتی ہو۔

پس چیز کو نکرہ کے ساتھ بیان کیا ہے اور تسبیح وہی کرتا ہے جو زندہ ہو۔

انسان سب سے طاقتور ہے

حضور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فرشتوں نے طویل گفتگو میں کہا! اے پروردگار! کیا تو نے آگ سے زیادہ شدید چیز بھی پیدا فرمائی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا! ہاں پانی۔

پس پانی کو آگ سے زیادہ طاقتور ٹھہرایا۔ تو اگر ہوا کا عنصر جنات کی نشاۃ میں بغیر آگ کے مشتعل ہوتا تو جنات بنی آدم سے طاقتور ہوتے کیونکہ

ہوا پانی سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس لئے کہ ملائکہ نے اس حدیث میں کہا ہے۔
 اے پروردگار! کیا تو نے پانی سے زیادہ شدید چیز بھی کوئی پیدا فرمائی
 ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ہاں! ہوا پانی سے زیادہ طاقت ور ہے۔
 فرشتوں نے پھر عرض کی۔

اے پروردگار! کیا تو نے ہوا سے زیادہ شدید چیز بھی پیدا فرمائی ہے؟
 فرمایا! ہاں ابنِ آدم ہوا سے زیادہ طاقت ور ہے۔ (الحديث)
 اس جگہ نشۃ الانسانیہ کو ہوا سے زیادہ طاقت ور مقرر فرمایا ہے۔ اولہ
 پانی کو آگ سے زیادہ طاقت ور مقرر کیا ہے۔ اور پانی انسان میں عنصرِ اعظم
 ہے۔ جیسا کہ جنات میں بڑا عنصر آگ ہے۔ اس لئے شیطان کے حق میں
 کہا گیا۔

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (النساء آیت ۷۶)

بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔

تو اس کی طرف قوت سے کوئی چیز مستوجب نہیں کی گئی۔ اور مصر کے
 بادشاہ عزیز کے اس قول کی تردید نہیں فرمائی۔ جو اس نے عورتوں کے حق
 میں کہا تھا۔

إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ (یوسف آیت ۲۸)

بے شک ان کا داؤ بڑا ہے۔

باوجود اس کے عورت کی عقل مرد سے کمزور ہوتی ہے۔ کیونکہ عورتیں
 ناقص العقل ہوتی ہیں، تو مرد کی قوت کے ساتھ تیرا کیا گمان ہے۔

انسان میں عقل کیوں زیادہ ہے

اس کا سبب یہ ہے کہ نشاۃ الانسانیہ امور میں مودہ، نرمی، فکر اور تدبیر عطا کرتی ہے۔ کیونکہ اس کے مزاج پر پانی اور مٹی دو عنصر کا غلبہ ہے۔ تو اس میں عقل وافر ہوتی ہے۔ کیونکہ مٹی اسے قائم رکھتی ہے اور روکتی ہے اور پانی اسے نرمی اور آسانی فراہم کرتا ہے۔

جنّات کی عقل کیوں کم ہے

اور جنّات ایسے نہیں ہیں کیونکہ جنّ کے لئے عقل نہیں جو اس امساک پر اسے روکے جو انسان کے لئے ہے۔ اس لئے کہتے ہیں کہ فلاں خفیف العقل اور سخیف العقل ہے جب کہ کسی کی رائے کمزور ہوتی ہے۔ اور یہ تعریف جنّ کی ہے کہ وہ اپنی عقل کی خفّت اور نظر میں عدم اثبات کی وجہ سے سیدھے راہ سے گمراہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو عقل خفیف ہونے کی وجہ سے اس میں جہالت اور سوء ادبی جمع ہو گئیں۔ تو جنّات سے جو نافرمان ہوادہ شیطان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے راندہ ہوا۔

جنّتوں سے پہلا شیطان

جنّات میں سے جس کا نام سب سے پہلے شیطان ہوا اس کا نام حارث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ابلیس بنا دیا۔ یعنی اپنی رحمت سے دور ہٹا دیا اور رحمت کو اس سے دور کر دیا۔ اور تمام شیاطین اس کی فرع ہیں۔ تو ان میں سے جو ہامہ بن ہام بن لاقیس بن ابلیس کی طرح ایمان

لے آئے۔ وہ جنوں سے مومنوں کے ساتھ مل گئے اور جو اپنے کفر پر باقی رہا وہ شیطان ہوا۔ اور یہ مسئلہ علمائے شریعت کے درمیان اختلافی ہے۔

کیا شیطان مسلمان ہو سکتا ہے

بعض نے کہا کہ شیطان کبھی اسلام قبول نہیں کرتا اور شیطان کے بارے میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں تاویل کرتے ہیں۔ کہ وہ مومن کے قریب ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آپ کی اعانت فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا۔

بعض نے اسلام کی میم کو زبر سے اور بعض نے پیش سے پڑھا ہے تو اس کہنے والے کی تاویل زبر کے ساتھ ہے۔ اس نے اس کے ساتھ کہا۔ ”خَا اسْلَمَ مِنْهُ“ یعنی میں اس سے سلامت رہتا ہوں۔ اس کا داؤ مجھ پر نہیں چلتا۔ اور ایسے ہی مخالفت کی تاویل ہے کہ وہ اس میں پیش سے پڑھتا ہے کہ شیطان میرا فرماں بردار ہو گیا۔ کہا کہ باوجود وہ دشمن ہونے کے وہ میرا مطیع ہے۔ اور وہ مجھے نیکی کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا۔

گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لئے شیطان پر جبر کیا۔ یعنی اسے جبراً حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع بنایا ہے۔

اور اس معنی سے اختلاف رکھنے والے نے کہا کہ ”اسلم“ کی میم پر زبر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایمان لایا جیسا کہ ہمارے نزدیک کافر مسلمان ہو کر مومن بن جاتا ہے۔ اور یہ معنی بہتر ہے۔

کیا شیطان پہلا جن ہے

اکثر لوگوں کا گمان ہے کہ شیطان پہلا جن ہے جیسا کہ انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں۔ اور ہمارے نزدیک ایسا نہیں بلکہ وہ جنوں میں سے ایک ہے اور ان میں جو پہلا جن تھا۔ جیسا کہ بشریت میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں تو وہ جن شیطان کے علاوہ تھا۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

إِلَّا ابْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

الکہف آیت ۵۰

مگر ابلیس جنوں میں سے تھا۔

یعنی مخلوقات جنات کی اس صنف سے جیسا کہ نوع بشریہ سے قابیل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شقی لکھ دیا اور وہ مخلوق بشریہ سے پہلا شقی ہے اور جنوں میں پہلا شقی شیطان ہے۔

کیا جنوں کو آگ کا عذاب ہوگا

جنوں میں سے شیاطین کو جہنم میں اکثر طور پر گرمی سے نہیں بلکہ ٹھنڈک سے عذاب دیا جائے گا۔ جب کہ انہیں آگ سے بھی معذب کیا جائے گا اور بنی آدم کو اکثر طور پر آگ سے عذاب دیا جائے گا۔

میں نے ایک روز ایک مخبوط الحواس ولی سے واقفیت حاصل کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف اس قول کے ساتھ توقف نہ کرو۔ جو اس نے ابلیس کے لئے کہا۔

لَا مُلْكُ لَكُمْ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ

صل آیت ۸۵

میں تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا۔

بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اشارہ کی طرف غور کرو جو تمہارے لئے اُس کے قول کے ساتھ کہ جہنم ابلیس کے لئے ہے بیان ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اُس پر لعنت ہو۔ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتے گا اور اگر اُسے معذب کیا گیا تو عذابِ فجار آگ سے زیادہ شدید ہے پس اِس امر کی حفاظت کرو۔

جہنم ٹھنڈا بھی ہے اور گرم بھی

اِس دلی کی نظر جہنم سے بطورِ خاص آگ پر تھی۔ اور اِس سے غافل رہا کہ جہنم گرمی اور ٹھنڈک کو کہتے ہیں اور گرمی اور ٹھنڈک کو جمع کرنے کا نام جہنم ہے۔ کیونکہ جہنم گریہہ المنظر کو کہتے ہیں۔ اور جہام وہ بادل ہے جس کا پانی برس چکا ہو اور بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ بادل سے بارش برسا کہ بادل سے بارش کو زائل کر دیتا ہے تو اُس رحمت کے زائل ہونے سے جسے بارش کہا جاتا ہے اُس کا نام جہام ہو جاتا ہے۔

ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے رحمت کو زائل کر دیا ہے تو وہ گریہہ المنظر ہو گیا۔

اور جہنم کا دوسرا نام بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اُس کی گہرائی بہت دُور ہے۔ کہتے ہیں کہ ”رکیتہ جہنام“ جب اُس کی گہرائی بہت دُور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور مومنوں سے سوال کرے گا۔ مگر جو اِس سے ہوگا اِس باب میں ابی قدر کافی ہے۔

باب دہم

بادشاہ کے دورہ کی معرفت میں اور اس میں منفصل ہونے والے پہلے وجود اور دوسرے وجود کا ذکر جو اس میں اس سے علیحدہ ہوتا ہے اور اس مقام کا ذکر جس سے دونوں علیحدہ ہونے والوں کو پورا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مملکت کی تہید کرنے کا بیان یہاں تک کہ اس کا بادشاہ آجائے اور اس مرتبہ عالم کا ذکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے اور وہ فترت کا زمانہ ہے۔

الملك لولا وجود الملك ما عرفنا	ولم تكن صفة مما به وصفا
فدورة الملك برهان علي هذا	قد التقت طرفاها هكنا كشفا
فكان آخرها كمثل أولها	وكان أولها عن سابق سلفها
وعند ما تكملت بالختم قام بها	ملكها سيد الله محترفا
أعظمه خالفه فضلا معارفها	وما يكون وما قد كان والنصرفا

بادشاہ! اگر بادشاہ کا وجود نہ ہوتا تو دونوں کی پہچان نہ ہوتی اور نہ ایسی صفت ہوتی جس سے دونوں کا وصف بیان ہو سکتا۔

بادشاہی کا دورہ اس پر دلیل ہے۔ اس لئے اس کی دونوں طرفیں مل گئیں۔ ایسے ہی کشف ہوا ہے۔

اُس کا آخر پہلے کی طرح ہے اور اُس کا اوّل سابق سے بھی پہلے ہے جب ختم کے ساتھ اُس کے مکمل ہونے کے نزدیک ہوا تو اُس کے ساتھ اللہ کا سردار قائم ہو کر معترف ہو گیا۔

اُس کے خالق نے اُسے اُس کے معارف عطا فرمائے اور جو کچھ ہو گا اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جس کی طرف پھرنا ہے بیان کیا۔

حضور رسالت مآب کی سرداری

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے۔ جان لیں کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر کی را کے ساتھ فرمایا۔
 اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ "الحديث"

میں اولادِ آدم کا سردار ہوں اور اس پر فخر نہیں۔
 ایک روایت میں "زا" کے ساتھ ہے۔ یعنی فخر۔ اور اُس سے مراد ہے باطل پر فخر نہیں۔

صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے۔

اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدِيث

میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔

تو اس روایت سے جنسِ بشریہ سے اُس کے انبار پر آپ کی سیادت اور شرف ثابت ہے۔

اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ "الحديث"

"میں نبی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔"

اس سے مراد آپ کو اس کا علم ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رسالت
 مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اس مرتبہ کی خبر دی ہے اور وہ اجسام
 انسانیہ سے پہلے آپ کی روح کا پیدا ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
 نے بنی آدم پر ان کے اجسام کی پیداوار سے پہلے وعدہ لیا۔ اور اللہ تبارک
 و تعالیٰ نے ہمیں اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے ملحق کر دیا کہ ہمیں ان کے ساتھ
 ان کی امتوں پر گواہ بنایا۔ جب ہر امت سے ان کے لوگوں سے گواہ بنایا
 جاتے گا۔ اور وہ رسول ہوں گے۔

تمام انبیاء آپ کے نائب ہیں

پس انبیاء کرام علیہم السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری
 رسول تک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں۔ اور حضور
 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام سے متعدد امور کو بیان کیا ہے۔
 جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا ہے۔

وَاللّٰهُ لَوْ كَانَتْ مُوسٰى حَيًّا وَسَعٰى اِلَّا اَنْ يَتَّبِعُنِي الحدیث

اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لئے میری اتباع کے
 سوا کچھ باتیں نہیں تھیں۔

اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کے آخری زمانہ میں نزول کے بارے
 میں آپ نے فرمایا۔

اِنَّهُ يَوْمًا لَيَنْبِئُنِي هَمٌّ مِّنْ هَمِّكُمْ مِّنْ نَّبِيٍّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَرِيقُهُ
 مطابق حکم دیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اور
 اگر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ

میں مبعوث ہوتے تو انبیاء کرام اور تمام لوگ قیامت تک آپ ہی کی شریعت کے حکم کے تحت ہوتے۔ اس لیے وہ عام طور پر مبعوث نہیں ہوتے بلکہ ان کی بعثت خاص علاقوں تک تھی۔

پس آپ تمام رسولوں کے بادشاہ اور سردار ہیں اور دیگر انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قوموں کی طرف مبعوث فرمایا اور سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی رسول کی رسالت عام نہیں ہوتی۔

حضور رسالت مآب انبیاء کے بادشاہ ہیں

حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک اور قیامت کے دن تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بادشاہی ہے اور آخرت میں بھی آپ تمام رسولوں سے مقدم ہوں گے اور قیامت کے دن آپ کی سرداری صحیح نص کے ساتھ ثابت ہے۔

پس حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت موجود ہے اور ہر نبی اور رسول کی روحانیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک سے مدد لیتی ہے اور رسولوں کے اپنے زمانے میں انہوں نے شریعتیں اور علوم ظاہر کیے۔ ان میں اسی روح اقدس کی امداد شامل تھی۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے احکام اپنے زمانہ میں موجود تھے اور ان کا موجود ہونا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے حکم میں تھا۔ ایسے ہی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ظاہر ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخر زمانے میں اپنے زمانہ ظہور میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر حکم دینا ہے

اور اُن کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکم دینا مقرر ہے۔ کیونکہ وہ آپ کی امت میں ظاہر ہوں گے۔ لیکن چونکہ عالم جس میں پہلے یہ نہیں ہوا تھا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود عینی پہلے تھا۔ لہذا ہر شریعت کی نسبت اُس نبی کے ساتھ ہوتی جس کے ساتھ وہ مبعوث ہوا۔ حقیقت میں ہر شریعت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت تھی اگرچہ مفقود العین تھی۔ کیونکہ اُس وقت اُس کے آثار ظاہر نہ تھے۔ جیسا کہ اب آپ سے پہلی شریعت کی علامت مفقود ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانہ میں اور اُن کی شریعت کے حکم میں بھی یہی بات ہے۔

شریعتِ مصطفیٰ ناسخ ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ تمام شریعتوں کو منسوخ فرما دیا ہے اور یہ نسخ اس امر کو خارج نہیں کرتا کہ وہ شریعتیں بھی آپ کی شریعت سے ہوں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی اس شریعت میں گواہ بنایا۔ اور اس نسخ کو ظاہر فرمایا جو قرآن و سنت میں نازل فرمایا تھا۔ باوجود اس کے ہمارا اس منسوخ پر اجماع و اتفاق ہے کہ وہ شریعتیں آپ ہی کی شریعت سے ہیں جس کے ساتھ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف مبعوث ہوئے۔ پس بعد میں آنے والا پہلے کو منسوخ کرتا ہے۔ اس میں ہمیں خردا رکھا گیا ہے کہ یہ نسخ قرآن و سنت میں موجود ہے اور یہ نسخ پہلی تمام شریعتوں کو آپ کی شریعت سے خارج نہیں کرتا۔

آپ کی شریعت کا حکم نافذ ہے گا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانہ میں نزول سے اُن کی اپنی شریعت یا اُس کے بعض سے وہ اپنی رسالت اور حکم کے زمانہ میں شریعت محمدی کے ساتھ حکم دیں گے جو آج مقرر ہے۔ یہ اس امر پر دلیل ہے کہ اس زمانہ میں بھی انبیائے کرام میں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُس حکم کے کسی کا حکم نہیں جو آپ نے اپنی شرع میں مقرر فرما دیا ہے۔ اس میں اہل کتاب ذمی بھی اسی پر ہیں کہ وہ اطاعت گزار ہو کر جزیہ دیتے رہیں کیونکہ وہ مطیع ہیں۔ اور شریعت کا حکم احوال پر ہے۔ تو اس تمام مجموعہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی آدم کے بادشاہ اور سردار ہیں۔ اور پہلے تمام زمانوں میں بھی آپ ہی کی بادشاہی تھی اور آپ ہی کی اطاعت کی جاتی تھی اور حکومت کرنے والے انبیاء اس امر میں آپ کے نائب تھے۔

ہم فضیلت نہیں دیتے خدا دیتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو فضیلت نہیں دی بلکہ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کو عطا فرمائی ہے کیونکہ یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم فضیلت دے سکیں۔ اگرچہ قرآن مجید میں یہ وارد ہوا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْلِهِمْ أَتَدْعُو ۖ
الانعام آیت ۹۱

یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دکھائی تو آپ اپنی کی راہ پر چلیں،

اس لئے انبیائے کرام علیہم السلام کا یہ ذکر صحیح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے کہ اُن کی ہدایت کے راستے پر چلیں۔ کیونکہ اُن کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شریعت ہے۔ یعنی آپ اس شریعت کو لازم کر لیں جس کے ساتھ اقامتِ دین میں آپ کے نائبین نے ظہور فرمایا۔ اور اس میں متفرق نہ ہوں۔ تو یہ نہیں کہا کہ اس کی اقتداء کریں بلکہ اس میں فرمایا ہے۔

الشوریٰ آیت ۱۳

وَلَا تَتَّبِعُوا فِيهِ

کہ اس میں علیحدگی نہ کریں

یہ شریعتوں کے اتحاد پر تنبیہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد

العن آیت ۱۲۳

اتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ

یعنی ملتِ ابراہیم کی اتباع کریں

اور وہ ملتِ دین ہے۔ تو وہ اتباعِ دین پر مامور تھے۔ کیونکہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرے کی طرف سے نہیں۔

طریق اور ہے پیروی اور ہے

آپ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف دیکھیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے سوا گنجائش نہ تھی۔ تو اتباع کی اضافت آپ کی طرف ہے اور آپ کو انبیائے کرام کے دین اور ہدایت کا امر ہوا ہے۔ نہ کہ اُن کی پیروی کا، کیونکہ جب امام اعظم موجود ہو تو اس کے نائبین کا حکم باقی نہیں رہتا بلکہ اُسی کا حکم ہوتا ہے۔ جب اس کے مراسم کے ساتھ نائبین کا حکم غائب ہو جاتا ہے تو وہ غیب و حضورِ حاکم ہوتا ہے۔

یہ اخبار کیوں درست ہیں

ہم یہ اخبار و تنبیہات اس لئے لاتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف سے اطلاع نہیں دی۔ اور وہ کشف سے اس مرتبہ کو نہیں جانتا تو وہ اسے جان لے اور اس سے مانوس ہو جائے۔ رہے اہل اللہ تو وہ اسی عقیدہ پر ہیں جس پر ہم ہیں۔ اور ان کے لئے اس پر ان کے نفوس میں ان کے رب کے نزدیک تحقیقی شواہد قائم ہو چکے ہیں۔ ہم اس میں جو کچھ لاتے ہیں اگرچہ ان میں کثیر احتمالات متصور ہیں۔ تو یہ قوت کے ساتھ ان الفاظ کی طرف راجح ہیں جو اپنی اصل وضع میں ہیں۔ اور ان اہل ذوق کے نزدیک یہ امر فی نفسہ ہے جو اس علم کو حضرت خضر علیہ السلام اور ان کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخذ کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان گفتگو کرتا ہے تو مثال کے طور پر اس کے ان معانی سے اس کی مراد ایک معنی ہوتی ہے۔ جو اس کلام کو متضمن ہیں۔ تو جب ان معانی سے متکلم کے مقصود کے علاوہ اس کی تفسیر کی جاتی ہے تو مفسر اس کی تفسیر اس امر کے ساتھ کرتا ہے جو اسے قوت لفظ عطا کرتی ہے۔ اگرچہ وہ متکلم کے مقصود کو نہ پہنچے۔

تفسیر ایک مشکل کام ہے

کیا آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے کتنی مشقت پڑی۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ۚ أَلَا نَعَامٌ آيَاتٍ ۚ ۸۲

اے ایمان والو! اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنیں نہ کرو۔

چنانچہ اس کے ساتھ ظلم نحرہ کے لحاظ سے ہے۔ تو انہوں نے کہا۔ ہم میں سے کس نے ایمان کو ظلم کے ساتھ متلبس نہیں کیا۔ حالانکہ یہ صحابہ کرام و وہ عربی لوگ ہیں جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اور وہ حق تعالیٰ کے اس مقصود کو نہ سمجھ سکے جو اس آیت میں مُضمر تھا اور اس کلمہ میں مناسب معنی کی طرف نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا۔ یہ وہ امر نہیں جس کا تم گمان کرتے ہو اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظلم سے مراد وہ امر ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اِلٰهًا اِلَّا اللّٰهَ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ
 لقمان آیت ۱۳
 اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کر دے شک شریک کرنا ظلم عظیم ہے۔
 تو اس کلمہ کی قوت نے ظلم کو عام معنوں میں کر دیا اور متکلم کا مقصد ظلم سے مراد مخصوص اور معین ظلم ہے۔

یہ روایات بھی ایسے ہی ہیں

ایسے ہی ہم جو روایات لاتے ہیں کہ تمام بنی آدم رعایا ہیں اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بادشاہ اور سردار ہیں تو ہمارا یہ مقصد کشف کے طریق پر ہے جیسا کہ وہاں ظلم سے متکلم کا مقصد خاص شریک تھا۔ اس لئے قرآن احوال کے ساتھ کلام میں تفاسیر کو تقویت حاصل ہوتی ہے کیونکہ تفسیر میں متکلم کے مقصد معانی کے لئے امتیاز کرتی ہیں تو وہ شخص اس کی تفسیر کیسے نہیں کرے گا۔ جس کے پاس کشف الہی اور علم اللہ تعالیٰ ربانی ہو۔ منصف عاقل کا حق یہ ہے کہ اس گروہ کی خبروں کو تسلیم کرے

اگر اس میں ان کی تصدیق کی جائے گی تو یہ ان کے ساتھ حسن ظن ہوگا اور تسلیم کرنے والے منصف قرار پائیں گے۔ اس لیے کہ تسلیم کرنے والا اس کی تردید نہیں کرتا جو نفس الامر میں حق ہوتا ہے۔

اگر ان کی تصدیق نہیں کرتے تو تسلیم نہ کرنا نقصان دہ نہیں بلکہ اس میں انہیں نفع حاصل ہوتا ہے کہ انہوں نے اس پر غور و خوض کرنا ترک کر دیا جس میں ان کے لئے قطعی حکم نہیں۔ اور اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا۔ اور اس طرح انہوں نے حق ربوبیت کو ادا کر دیا۔

جب کہ اولیاء اللہ اسے جو کہیں وہ ممکن ہوتا ہے پس اس کا تسلیم کرنا ہر وجہ سے اولیٰ و افضل ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جس کی طرف ہم نے دورۃ الفلک میں اشارہ کیا ہے اور ہمارے علاوہ دوسروں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ جیسا کہ امام ابی قاسم بن قیس نے اپنی کتاب "خلع" میں بیان کیا ہے اور ہم نے یہ روایت اس کے بیٹے سے کی ہے اور وہ قوم کے سرداروں سے تھا۔ اور اس کا شیخ جس کے ہاتھوں پر اسے اس کا کشف ہوا وہ شیوخ مغرب سے بہت بڑا شیخ تھا۔ اور اہل لبلکہ اسے ابن خلیل کہتے ہیں۔ تو ہم نے جس بات کا ذکر کیا ہے اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ مگر ہمارا اعتماد اس پر ہے جو ہمیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایقار فرماتا ہے۔ اور اس سے نہیں جن کے الفاظ کسی وجہ سے محمول ہوتے ہوں۔ اور بعض کلام میں تمام تر احتمالات متکلم کا مقصود ہوتے ہیں۔ جن تمام کے ساتھ وہ کہتا ہے۔ پس دورۃ الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمہید ہے جو اس نشاۃ النسانیہ میں ترقیبات سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک ہیں جن کے ساتھ اس میں احکام الہیہ کا ظہور

ہوتا ہے۔

اجسام انسانی میں پہلا باپ

پس وہ تمام سردار خلیفہ کے خلفاء ہیں۔ تو اجسام انسانیہ میں سب سے پہلے جو وجود ظاہر ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اور وہ اس جنس سے پہلے باپ ہیں۔ اور تمام اجناس کے آباء کا ذکر انشاء اللہ العزیز اس باب کے بعد آئے گا۔ اور وہ پہلا باپ ہے جو اس جنس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ظاہر ہوا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے مقرر کیا ہے۔ پھر اس سے ہمارے باپ علیحدہ ہوئے۔ تو درست یہ ہے کہ پہلے باپ کا درجہ اس کے بعد آنے والے باپ کے اوپر ہو۔ اس لئے کہ وہ اس کی اصل ہے۔

دورۃ الملک سے نابین کا ختم ہونا اسی کی مانند ہے جس کے ساتھ شروع ہوا تاکہ پتہ چل جائے کہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور یہ وہ امر ہے جس کا اقتصار پہلے باب میں اپنی ذات کے لئے کیا۔

حضرت آدم اور مریم باپ ہیں

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہا السلام سے پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہا السلام بمنزلہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بمنزلہ حضرت حوا علیہا السلام کے تھا تو جیسے مذکور سے موت پیدا ہوئی ایسے ہی موت سے مذکور پیدا ہوا اور بغیر باپ سے بیٹے کو پیدا کرنے میں وہ مثال ختم ہو گئی جس کے ساتھ ابتدا ہوئی تھی جیسا کہ حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئیں۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضرت حوا دو بھائی

ہیں اور حضرت مریم علیہا السلام دونوں کے دو باپ ہیں۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ
 ال عمر ۵۹
 بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثل ایسے ہے جیسے آدم کی مثل
 عدمِ ابوت میں مذکر کی تشبیہ کا واقع ہونا اس لئے ہے کہ یہ دلیل
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اُن کی والدہ کی بریت میں نصب ہوئی۔
 اور حضرت حوا علیہا السلام کے ساتھ تشبیہ واقع نہیں ہوئی۔

عالم میں غلام نہیں

کیونکہ عورت وجودِ محل کے باعث اس امر پر محلِ تہمت ہے کیونکہ عورت
 محلِ ولادت ہوتی ہے اور مرد کے لئے یہ مقام نہیں ہوتا اور دلائل سے مقصود
 شکوک کو رفع کرنا ہوتا ہے۔ حضرت حوا علیہا السلام سے حضرت آدم علیہ السلام
 میں التباس اور شبہ واقع نہیں ہوا۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا محل
 یہ نہیں کہ اُن سے صدورِ ولادت ہو۔ اور یہ دلیل اُس کے نزدیک ہوگی جس
 کے نزدیک حضرت آدم کا وجود اور اُن کی تکوین ثابت ہے اور تکوین اُن سے ہے
 جیسا کہ بیٹا بغیر باپ کے نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ماں کے بغیر نہیں ہوتا۔

پس یہ مثل معنی کے طریق سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت
 حوا سلام اللہ علیہا کی طرح ہیں جب کہ اس امر میں انکار کرنے والوں کا دخل
 مؤثرت ہونے کی حیثیت سے ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ عورت سے اولاد کا
 محلِ صدر ہے۔ اس لئے اُن پر تہمت لگائی گئی اور حضرت آدم کے لئے
 تشبیہ حضرت مریم کی بریت حاصل کرنے کے لئے ہے کیونکہ یہ عادت میں
 ممکن ہے۔

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے حضرت مریمؑ سے ظہور فرمانا ایسے ہی ہے جیسے حضرت حوا علیہا السلام بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام سے ظاہر ہوئیں اور وہ دوسرا باپ ہیں۔ جب حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے علیحدہ ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا وہ مقام نکاح کی خواہش سے معمور ہو گیا جس سے تناسل و تولد کے ظہور کا وقوع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ مقام جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے۔ ہوا خارج ہونے کے وقت حضرت حوا کا جسم تھا۔ کیونکہ عالم میں خلا نہیں ہے۔ پس ہوا کے اس جُز نے اُس مقام کو طلب کیا جہاں سے حضرت حوا نے اپنی شخصیت کو اخذ کیا تھا۔

پس حضرت آدم علیہ السلام نے اُس مقام کی طلب کے لئے حرکت کی تو اُسے حضرت حوا علیہا السلام کے ساتھ بھرا ہوا پایا۔ پس آپ اُس مقام پر واقع ہوئے اور جب اُس پر پردہ ڈالا تو وہ حاملہ ہو گئیں اور اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ بنی آدم وغیرہ سے حیوان میں یہ سنت بالبطع جاری رہی۔

انسان نسخۂ عالم ہے

لیکن انسان کلمہ جامعہ اور نسخہ عالم ہے۔ لہذا عالم کی ہر چیز اُس کی جُز ہے اور اِنسان عالم سے کسی ایک چیز کے لئے جُز نہیں۔ اس فصل اور اس پہلے تنفصل کی ایجاد کا سبب اُس جنس میں ہم شکل کے ساتھ اُنس کو طلب کرنا ہے۔ جو خاص الناص نوع ہے تاکہ عالم اجسام میں طبعی انسانی ملاوٹ کا بل صورت کے ساتھ وقوع پذیر ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اور جو قلم اعلیٰ اور لوح محفوظ سے مشابہت رکھتی ہے اور جسے عقل اول اور نفس کل سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جب آپ قلم اعلیٰ کہیں گے تو اس

اشارہ کو اُس امر سے سمجھ لیں جو کاتب اور قصیدہ نگار کو متفقین ہے۔ اس طرح آپ کے ساتھ شارح کے اس قول کا معنی قائم ہوگا۔

إِنَّا اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُكْرٍ

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔

کُن کا درمیانی رابطہ

پھر شارح علیہ السلام کی عبارت ایجادِ اشیاء کے سلسلہ میں کتابِ عزیزیٰ میں ہے۔ جو کُن کہلاتی ہے۔ پس کُن میں دو حرف لائے گئے جو بمنزلہ دو مقدموں کے ہیں اور جو کچھ کُن کے وقت نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

یہ دو حرف ظاہر ہیں اور تفسیرِ ارادہ ہے جو دونوں کے درمیان رابطہ ہے اور کُن میں پوشیدہ ہے اور وہ واؤ محذوف ہے جو ساکنین کی ملاقات کے لئے ہے۔ ایسے ہی جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو قلم کا وجود ظاہر نہیں ہوتا اور وہ ملاپ رحم میں نطفہ غیب ڈال دیتا ہے۔ اس لئے شارح کی زبان میں نکاح کو راز سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُ وَهْنٌ مِثْرًا

لیکن عہد کے دوران ان سے پوشیدہ نکاح کا وعدہ نہ کرو

ایسے ہی عند الملاقات دونوں حرکت سے ساکن ہو جاتے ہیں اور اخطابِ تکلم ممکن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ تیسرا حرف واؤ ساکنین کے لئے کُن سے مخفی ہے کیونکہ اُس کے لئے بکندی ہے اور وہ رنج سے متولد ہوتی ہے اور اُس سے

اشباعِ ضمتہ ہے اور وہ یعنی واو حروفِ علت میں سے ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔

اگر تجھے پیدا نہ کرتا

یہ اُس وقت ہوگا جب ملک خاص انسان سے عبارت ہوگا۔ کیونکہ ہم جمیع ماسوا اللہ پر اُس کی سرداری کی طرف نظر کرتے ہیں جیسا کہ حدیث کی روایت میں بعض لوگوں کا مذہب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

لَوْلَا اَنْ يٰمُحَمَّدُ مَا خَلَقْتَ سَمَاءً وَلَا اَرْضًا وَلَا جَنَّةً وَلَا نَارًا
یا محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہ آسمان کو پیدا کرتا اور نہ زمین کو نہ جنت کو
پیدا کرتا اور نہ دوزخ کو۔

یعنی اپنے سوا تمام موجودات کا باعث حضور رسالت مآب صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔

اور ماسوا اللہ ہر مخلوق کا ذکر کیا تو موجودِ اول سے اس میں نفسِ کلّیہ
اول علیحدہ کرنے والا ہوگا اور وہ عقلِ اول ہے اور اس میں آخری موجودِ آدم
سے علیحدہ ہونے والی ہستی حضرت حوا ہیں۔

اجناسِ عالم کیا ہیں

چنانچہ اجناسِ عالم میں سے آخری موجود انسان ہے۔ اس لئے کہ عالم
کی چھ اجناس ہیں اور ہر جنس کے تحت انواع ہیں اور ہر انواع کے تحت
انواع ہیں۔

جنسِ اول ملک دوسری جن، تیسری معدنیات، چوتھی نباتات اور پانچویں

جنس حیوانات ہے جب کہ فرشتے کی انتہا و تمہید اور استواء ہوا۔ اور چھٹی جنس انسان ہے اور وہ اس مملکت پر خلیفہ ہے اور وہ آخر میں اس لئے پیدا ہوا کہ حقیقتاً بالفعل امام ہوئے کہ صلاحیت اور قوت سے۔

اول بھی تو آخر بھی تو

جب انسان کا وجود پیدا ہوا تو اسے والی اور سلطان ملحوظ پایا گیا۔ اور جب اس کے جسد کی پیدائش موخر ہوئی تو اس کے لئے نائبین مقرر ہوئے اور اس کے پہلے نائب اور خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہوئے۔ پھر ان کی اولاد اور اتصال تناسل ہوا اور ہر زمانہ میں خلفاء متعین ہوتے رہے یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اظہر پیدا ہوا۔ تو آپ سورج کی طرح روشن اور ظاہر و باہر تھے۔ چنانچہ ہر نور آپ کے درخشندہ نور میں درج ہو گیا اور ہر حکم آپ کے حکم میں غائب ہو گیا اور تمام شریعتیں آپ کی اطاعت گزار ہو گئیں اور باطن سے آپ کی سیادت ظاہر میں آگئی۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

پس آپ ہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہیں اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں

اولین و آخرین کے عالم

آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے جوامع الکلم یعنی جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں اور آپ نے فرمایا:

ضرب بین کنتی فوحدت بردا ناملہ بین تذبیبی
فعلمت علم الاولین والآخرین ، الحدیث ،

یعنی میرے پروردگار نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان تھپکی دی تو میں نے اُس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتیوں میں محسوس کی تو میں نے اولین و آخرین کے علم کو جان لیا۔

پس آپ کو وہ تخلق اور نسبت الہی حاصل ہوگئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے بیان کی ہے۔

قَدْ اَوَّلَ وَالْاٰخِرَ وَالظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

الحمد یہ آیت ۳

وہی پہلے ہے۔ وہی پیچھے ہے۔ وہی ظاہر ہے وہی پوشیدہ ہے وہی ہر چیز کا جانتے والا ہے۔

تلوار اور رحمت

اور سورت حدید میں یہ آیت آتی ہے۔

الحمد یہ آیت ۲۵

فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَمُنَافِعٌ لِّلنَّاسِ

اور ہم نے لوہے کو نازل فرمایا کہ اس کے اندر شدید ہیبت ہے۔ اور لوگوں کے لئے فائدے بھی۔

اس لئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار کے ساتھ مبعوث ہوئے اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اور آپ ہر چیز سے علیحدہ ہو گئے اور آپ اُس سے ہر چیز کو معور فرمانے والے ہیں جس سے آپ علیحدہ ہوتے۔

آپ کے ساتھ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے

جیسا کہ ہم نے کہا کہ عالم میں خلا باقی نہیں۔ چنانچہ آپ کے ظل مبارک نے

اُس جگہ کو معذور فرما دیا۔ جہاں سے آپ علیحدہ ہوتے تھے۔ کیونکہ آپ کا اتصال نور کی طرف تھا اور وہ نور ظہور کے لیے ہے۔ چنانچہ جب آپ اپنی ذات کے ساتھ نور کے بالمقابل ہوتے تو آپ کا سایہ دراز ہو گیا اور اُس نے مقام انفصال کو معذور کر دیا۔ اور وہ اس علیحدگی سے گم نہیں ہوا۔ اور جس کی طرف منفصل ہوا اسی کی طرف وہ مشہود ہے اور جس سے منفصل ہوا اُس کے لیے بھی وہ مشہود ہے۔

اور اُس کہنے والے کی مراد کا یہی معنی ہے جس نے کہا۔

مَنْ هَدَيْتَكَ مَوْجِدًا بَكِلْ مَكَائِدَ، المحدث

یعنی: میں تیری گواہی دیتا ہوں کہ تجھے ہر جگہ موجود پایا۔

ساتے کیوں گھٹتے بڑھتے ہیں

عالم کے اسرار سے یہ بھی ہے کہ اس دنیا سے جس چیز کی پیدائش ہو اُس کا سایہ پہلے برابر ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے تاکہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی عبادت کے ساتھ قائم رہے۔ پیدا ہونے والا خواہ اطاعت گزار ہو یا نافرمان۔ اگر وہ اہل موافقت سے ہے تو اُس کا سایہ اوپر وہ برابر ہوتے ہیں۔ اگر اگر وہ مخالف ہو تو اُس کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اُس کا نائب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الرعد آیت ۱۵

وَّظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

اور اُن کے سامنے صبحِ شام اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔

بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے

سلطان زمین میں خدا کا سایہ ہوتا ہے کیونکہ اُس کا ظہور اسمائے الہیہ

کی اُن تمام صورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو عالم دنیا میں اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اور آخرت میں عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہوگا۔ پس ساتھ جسا اور معنا صورت کی اتباع کرتے ہیں۔ چونکہ جس تاثر ہوتی ہے اس لیے صورت معنویہ کے لئے ظہل معنوی کی قوت سے مقوی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ مقید نور کے لئے استدعا کرتی ہے جب کہ جس میں قید، تنگی اور عدم وسعت پاتے جاتے ہیں۔ اس لئے ہم نے ظہل معنوی پر آگاہ کیا ہے۔ شریعت سے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ،

المحدث

بادشاہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے۔

اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ سایوں کے ساتھ مکانات معمور اور بھرے ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے اُن گوشوں کا ذکر کر دیا ہے جو اس باب کے لائق تھے۔ اور مزید وہ امر بیان نہیں کیا جس میں طوالت کا خوف اور دلوں کے رنجیدہ ہونے کا ڈر تھا۔ اور اس میں ہم نے صاحب عقل سلیم کے لئے کافی دواقی بیان کر دیا ہے اور یہ تذکرہ اُن اہل اللہ کے لئے کیا گیا ہے جو اُس چیز کے ساتھ شاہد و عالم اور مشغول رہنے والے ہیں جو بلند ہے یا اُس چیز کے ساتھ غافل ہیں جو پست ہے۔ تو وہ ہمارے اس ذکر کی طرف رجوع کریں گے جو اس باب میں ناظر کے لئے بیان کیا۔

اہل فہرت کا حال

فصل :- حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے درمیان جو مرتبہ عالم ہے۔ وہ اہل فہرت ہیں اور وہ اس تجلی کی حیثیت سے مختلف مرتبوں پر فائز ہیں جو اُن کے لئے علم اسماء کے جاننے اور

نہ جاننے سے ہے۔ اُن میں سے حق تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل وہ لوگ ہیں جن کے غور و فکر کے وقت اُن کے قلب پر تجلی واقع ہوتی ہے۔ اور وہ صاحب دلیل ہیں۔ اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر تھے جس کا امتزاج اُن کے فکر کے ساتھ تھا۔ تو یہ قیامت کے دن امت و احدہ کی صورت میں مبعوث ہوں گے۔ جیسا کہ قیس بن ساعدہ اور اُن کی مثل کیونکہ اُن کا ذکر خطبہ میں کیا گیا۔ جس پر یہ دلیل ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوقات کا ذکر کیا اور اس میں اُن کا اعتبار کیا۔ اور یہ وہ فکر ہے جس سے وہ اپنے قلب میں اُس نور و ودان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے تھے۔ جسے وہ بغیر فکر و رویت اور نظر و استدلال کے ہٹانے پر قدرت نہ رکھتے تھے پس وہ اپنے رب کے نور پر بغیر امتزاج کے خالص تھے۔ اور وہ قیامت کے دن ننگے پاؤں اٹھائے جائیں گے۔

یہ طبقہ مومنوں کا ہے

ان میں سے وہ ہیں جن کی ذات میں انوار ہوا اور وہ شدت نور و صفا کے کشف سے مطلع ہوئے اور اپنے خلوص و یقین کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی سرداری پر ایمان لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے اُس وقت تک آپ کی عام رسالت باطنی سے آگاہ ہوئے تو عالم غیب میں اور اللہ رب العزت کی شہادت سے آپ پر ایمان لائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔

اَلَّذِيْنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ ذِكْرِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا مِّنْهُ

ہودایت

جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل عقلی پر ہوں اور اس سے

اُس کی طرف سے ایک گواہ بھی آچکا ہو۔

چنانچہ اُس کا دل اُس کے کشف کے مطابق اُس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ تو یہ لوگ قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن پر محسوس ہوں گے۔

یہ لوگ بھی ایمان والے ہیں

ان میں سے جو لوگ اپنے پہلوں سے ملت حق کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ لوگ جو یہود و نصاریٰ یا ملت ابراہیم کی اتباع کرنے والے تھے اور یہ کہ اُسے ان کے نبی ہونے کا علم دیا گیا ہو، اور وہ جانتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص گروہ کو حق کی طرف بلانے والے رسول ہیں اور یہ جان کر ان اتباع کی اور ان پر ایمان لایا اور ان کے راستے پر چلا اور اُس چیز کو اپنے اُپر حرام کیا جو اُس رسول نے حرام کی تھی اور اپنی ذات کو اُس شریعت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رکھا۔ اگرچہ یہ اُس پر واجب نہ تھا اس لیے کہ وہ رسول علیہ السلام اُس کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ شخص قیامت کے دن اُس رسول کی اتباع کرنے والوں سے محسوس ہوگا۔ اور اُس نبی کی شریعت میں ظاہر ہوگا۔ اور اُس کے زمرہ میں تمیز کیا جائے گا۔ جب کہ ظاہر میں اُس نے نبی کی شریعت کو اپنے لیے مقرر کیا ہو۔

پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر پڑھنے والے

ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور آپ کے دین

کے بارے میں مطالعہ کیا ہوگا۔ اور آپ کی اتباع کرنے والوں اور آپ پر ایمان لائے والوں اور تصدیق کرنے والوں کے ثواب کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ اگرچہ وہ پہلے گزرنے والے کسی نبی کی شریعت میں داخل نہ ہو جو مکارم اخلاق لایا ہو تو اس شخص کا حشر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مومنین میں ہوگا۔ نہ کہ عالمین میں۔ لیکن یہ شخص حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہریت میں ہوگا۔

دوہرے اجر والے

ان میں سے وہ ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایمان لایا۔ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا تو آپ کے ساتھ بھی ایمان لایا تو اس کے لئے دوہرا اجر ہوگا۔ اور یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سعادت مند ہیں۔

بد بخت اہل فترت

ان میں سے جو معطل ہوگا تو وہ نظرِ قاصر سے وجود کے ساتھ اقرار نہیں کریں گے۔ یہ قصور اس کی نظر کے ساتھ اس کی انتہائی قوت کی طرف سے جو اس کے علاوہ قوت سے کمزوری کے لئے اس کے مزاج میں ہے اور ان میں وہ ہے جو نظر سے نہیں بلکہ تقلید سے معطل ہوگا۔ تو یہ مطلق ثقی اور بد بخت لوگ ہیں۔

یہ بھی بد بخت ہیں

اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے طریقِ حق میں خطائے نظری سے

شرک کیا۔ باوجودیکہ وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ اس کی قوت عطا کی جائے۔
 ان میں سے بعض نے شرک کیا۔ اگرچہ استقصائے نظر سے نہ ہو تو یہ بھی
 شقی اور بد بخت ہیں۔

ان میں سے بعض نے تقلیداً شرک کیا تو یہ بھی شقی اور بد بخت ہیں۔ اور
 ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر کی پہنچ تک اثبات حق کیا اور
 بعد میں معطل ہو گئے۔ جس میں جو انتہائی قوت ہے وہ اس پر ضعف کے لئے
 ہے۔ ان میں سے وہ ہیں کہ ان پر تحقیق نظر یا تقلید کے بغیر اثبات حق ہوا اور
 وہ اس کے بعد معطل ہو گئے۔ تو یہ بھی شقی اور بد بخت ہیں۔

یہ تمام مراتب اہل فطرت کے ہیں جن کا ذکر ہم نے اس باب میں کیا۔
 الحمد للہ دسویں باب کا ترجمہ تمام ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

گیارہواں باب

ہماری بلند پایوں اور سخی ماؤں کی معرفت کا بیان

أنا ابن آباء أرواح مظهره	وَأَمْهَاتِ نَفُوسِ عُنْصَرِيَّاتِ
مابين روح وجسم كان مظهرنا	عن اجتماع بقعيتي وذلات
ما كنت عن واحد حتى أوحده	بل عن جماعة آبله وأمات
هم للزله اذا حققت شأنهمو	كصانع منع الاشياء مبالات
فنسبة الصنع للنجار ليس لها	كذلك أوجدنا رب البريت
فيصدق الشخص في توحيد موجدہ	ويعدق الشخص في اثبات علل
فان نظرت الى الآلات طالع بنا	اسناد عنعنہ حتى الى الذات
وان نظرت اليه وهو يوحدنا	فلنا بوحدته لنا الجماعات
أني ولدت وحيد العين منفردا	والناس كلهمو أولاد علات

میں آباؤ ارواح مظهرہ اور اُمہاتِ نفسِ عنصریات کا بیٹا ہوں۔
جو روح و جسم کے درمیان ہے۔ وہ اجتماعِ معانقہ اور لذات سے ہمارے
ظہور کا مقام ہے۔

میں ایک سے نہیں ہوں کہ اسے ایک کہوں بلکہ آباؤ اُمہات کی ایک
جماعت سے پیدا ہوا ہوں۔

اگر ان کے حال کی تحقیق کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے کاریگر ہیں۔ جو اشیاء کو آلات کے ساتھ گھڑتا ہے۔
 بنجار کے لئے نسبتِ صنعت اُن چیزوں پر نہیں۔ ایسے ہی ہمیں ربِّ البریات نے پیدا فرمایا ہے۔

شخص کا وجود اپنے موجد کی توحید کا مُصدق ہے اور شخص کی تصدیقِ عِلّات کے اثبات میں ہے۔

اگر آلات کو دیکھیں گے تو ذات کی طرف اسناد لانے میں ہمارے ساتھ طوالت ہوگی۔

اگر اُس کی طرف نظر کرے گا تو اُس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم اُس کی وحدانیت بیان کرتے ہیں جماعتوں کے ساتھ نہیں۔

میں وحید العین اکیلا پیدا ہوا ہوں اور تمام لوگ عِلّات کی اولاد ہیں۔

علوی باپِ سفلی مائیں

اللہ تعالیٰ آپ کی ابداد فرمائے۔ جاننا چاہیے کہ چونکہ اس عالم کا مقصود انسان ہے اور وہ اس عالم کا اہام ہے۔ اِس لئے ہم نے آبادِ آفتاب کی طرف اضافت کی تو ہم نے کہا۔ ہمارے باپِ علویات اور مائیںِ سفلیات ہیں۔ تو ہر موثر اِس میں ماں ہے۔ اِس باب کے لئے یہی وہ ضابطہ ہے اور اِس اثر سے دونوں کے درمیان متولد ہونے والے کا نام بیٹا ہے اور علوم کے نتائج میں ایسے ہی معانی پاتے جاتے ہیں۔ وہ دو مُقتدوں کے ساتھ ہے۔ ایک سے دوسرے کا نکاح اُس ایک فرد کے ساتھ ہے جو اِس میں تکرار کرتا ہے اور وہ رابطہ ہے۔ اور یہی نکاح ہے۔

جس سے دونوں کے درمیان نتیجہ کا صدور ہوتا ہے اور یہی مطلوب ہے۔
پس تمام ارواح باپ ہیں اور طبیعت ماں ہے۔ اس لئے وہ محلِ استمال
ہوتی ہیں اور یہ ارواح اُن ارکان پر متوجہ ہوتے ہیں جو عناصر تغیر اور استعمال
کے قابل ہوتے ہیں۔ اس میں تولدات ظاہر ہوتے ہیں اور یہ معدنیات و نباتات
حیوانات و جنات ہیں۔ ان سب سے کامل انسان ہے۔

چار عورتوں سے نکاح کیوں؟

ایسے ہی ہماری شریعت تمام شریعتوں سے کامل تر آتی ہے۔ اس حیثیت
سے کہ وہ تمام حقائق کو اٹھانے والی اور جاری کرنے والی ہے۔ پس یہ جامع
کلمات لائی ہے اور چار عورتوں کے نکاح پر کفایت کی ہے۔ اور اس سے
زیادہ طریق نکاح موقوف عقد پر حرام ہوگی۔ مگر اس میں بلکِ یمین داخل
نہیں اور اس پانچویں امر کے مقابلہ میں بلکِ یمین مباح ہے جس کی طرف
بعض علما گئے ہیں۔

اس لئے عالمِ طبیعت سے چار ارکان ہیں اور عالمِ علوی سے چار
کے ساتھ ان کا نکاح ہے۔ ان چاروں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اُسے
پیدا فرماتا ہے۔ جو ان میں سے پیدا ہوتا ہے۔

اصل کیا ہے

اس میں چھ مختلف مذاہب ہیں۔ ایک طائفہ کا گمان ہے کہ ان چاروں
میں سے ہر چیز فی نفسہ اصل ہے۔
ایک طائفہ کہتا ہے: آگ رکن ہے اور وہ اصل ہے۔ اور اس سے

جو کثیف چیز ہے وہ ہوا ہے اور جو ہوا سے کثیف ہے وہ پانی ہے اور جو پانی سے کثیف ہے وہ مٹی ہے۔

ایک طائفہ کہتا ہے کہ ہوا رکن کی اصل ہے۔ اور ہوا سے جو گرم ہے وہ آگ ہے اور جو اس سے کثیف ہے وہ پانی ہے۔

ایک طائفہ کہتا ہے کہ پانی رکن ہے اور وہ اصل ہے۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ مٹی رکن ہے اور وہ اصل ہے۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ پانچواں امر اصل ہے۔ جو ان چاروں میں سے نہیں۔ اور وہ یہ ہے۔ جسے ہم نے بمنزلہ ملکِ یمن کے مقرر کیا ہے۔

پس ہماری شریعت نکاح میں تمام مذاہب سے کامل تر ہے اور یہ مذہب پانچویں اصل کے ساتھ ہے۔ جب کہ ہمارے نزدیک یہی اصل ہے اور اس کا نام طبیعت ہے۔ کیونکہ طبیعت معقول واحد ہے اور اس سے آگ کا رکن اور جمیع ارکان ظاہر ہوتے ہیں۔

ارکان کی منافرت

کہتے ہیں کہ آگ کا رکن طبیعت سے ہے۔ اور وہ اس کا عین نہیں اور یہ نادرست ہے کہ وہ عینِ اربعہ کو جمع کرنے والا ہے۔ کیونکہ بعض ارکان کی ایک دوسرے سے کلی طور پر منافرت ہے۔ اور بعض ایک دوسرے سے کسی ایک امر میں نفرت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آگ اور پانی تمام وجوہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور ایسے ہی ہوا اور مٹی کا حال ہے۔

اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں حکمیہ طور پر محالات کو مرتب کیا ہے۔ پس اگر ایک نفرت کرنے والے کو دوسرے نفرت کرنے

والے کا ہمایہ بنا دیا جائے تو اُس کی طرف استحالہ ہو جاتا ہے۔ اور حکمتِ باطل ہو جاتی ہے۔

نفرت کیسے دور کی

پس ہوا کو آگ کے رُکن کے ساتھ بلایا اور دونوں کے درمیان حرارت کا اجتماع ہے، پانی کو ہوا کے ساتھ بلایا اور دونوں کے درمیان رطوبت کا اجتماع ہے، مٹی کو پانی کے ساتھ بلایا اور دونوں کے درمیان کھنڈک کا اجتماع ہے۔

چنانچہ باپ مستحیل کرنے والا اور ماں مستحیل ہے۔ اور استحالہ نکاح ہے۔ اور جس کی طرف استحالہ ہوتا ہے وہ بیٹا ہے۔ پس کلام کرنے والا باپ، سُسنے والی ماں اور تکلم کا نام نکاح ہے۔ اور سُسنے والے کے نہم میں اس سے بیٹا موجود ہے۔

پس ہر باپ علوی ہے۔ کیونکہ وہ مؤثر ہے۔ اور ہر ماں سفلی ہے کیونکہ اُس میں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور دونوں کے درمیان ہر نسبتِ معینہ نکاح اور توجہ ہے۔ اور ہر نتیجہ بیٹا ہے اور یہاں تکلم کے قول کو سمجھتا ہے جس سے اُس کے قیام کا ارادہ کرتا ہے۔ تو قہم کہتا ہے۔ تو لفظ "قہم" کے اثر سے قیام کے ساتھ مُراد قائم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ سُسنے والا قائم نہیں ہوتا اور بلا شک وہ ماں ہے۔ تو وہ بائخ ہے۔ اور جب بائخ ہوگی تو اس حالت میں ماں نہیں ہوگی۔

باپ باپوں میں ماں ماؤں میں ساری ہیں

یہ باب امہات کے لئے مخصوص ہے۔ عالم علویہ سے پہلا باب معلوم ہے اور عالم سفلیہ سے پہلی ماں معدوم و ممکن تھے ہے پہلا نکاح تصد امر کے ساتھ ہے اور پہلا بیٹا اُس تھے کا وجود عین ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔

یہ باپ باپوں میں اور یہ ماں ماؤں میں سرائیت کئے ہوتے ہیں اور یہ نکاح ہر چیز میں ساری ہے اور نتیجہ دائمی ہے اور ظاہر وجود کے حق میں منقطع نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک اس کا نام تمام ذرتوں میں جاری و ساری نکاح ہے۔ ہم نے جو کہا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد دلیل ہے۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (الاعمل آیت ۴۰)

جس چیز کا ہم ارادہ کرتے ہیں۔ تو اُس سے یہی فرماتے ہیں۔ ہو جا۔ تو وہ ہو جاتی ہے۔

ہمارے لئے اس میں ایک بزرگ کتاب ہے جسے دیکھنے والا بینائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جو پہلے ہی نابینا ہوں اُن کی حالت کیسی ہوگی۔

یہ ایک امر عظیم ہے

اگر آپ اس مقام کو اور ان اسماء الہیہ کے اعلام کی توجیہات کو دیکھیں گے تو ایک امر عظیم کو دیکھیں گے اور ایک عظیم الشان مقام کا مشاہدہ کریں گے پس عارف اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منزہہ اور اُس کے پہلے اور بعد اُس کی صنعت جمیل ہے۔

پس ہم نے آپ کے روشن فہم اور صائب نظر کی طرف ساری پہلے باپ کا اشارہ کیا ہے اور وہ اسم جامع اعظم ہے جس کی زیر اور پیش

کے حکم میں تمام اسماء اُس کی اتباع کرتے ہیں۔ اور پہلی اور آخری ماں تمام بیٹوں میں موتش کی نسبت میں ساری ہے۔ پس ہم ان آباء و اہبات کے حق میں وضع الہی کے ساتھ جو اسباب موضوعہ ہیں۔ اُن کا آغاز کرتے ہیں اور اُس بیان کو شروع کرتے ہیں جو ان دونوں کے اتصال سے حسبی اور معنوی نکاح کے ساتھ شروع ہے۔ یہاں تک کہ اُن کے بیٹے تناسل انسانی کی طرف اصل تک حلال بیٹے ہوں اور وہ دوسری نوع ہوگی اور وہ قصدِ تعین کے ساتھ پہلا مبدع ہے۔

قلمِ اعلیٰ پہلے پیدا ہوئی ہے

ہم کہتے ہیں کہ وہ عقل ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوئی اور وہ قلمِ اعلیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز پیدائش کی گئی تھی اور وہ لوحِ محفوظ کے اٹھانے سے اس میں توثر تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ جیسا کہ اجرام میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہا السلام کو اٹھایا گیا تھا۔ تاکہ یہ لوح وہ مقام و محل ہو جس میں اس قلمِ اعلیٰ الہیہ سے لکھا جائے اور دلائل کے لئے اُن حروفِ موضوعہ کو رقم کیا جائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس پر دلائل بنایا ہے۔ پس لوحِ محفوظ اٹھایا جانے والا پہلا موجود ہے۔

شریعت میں وارد ہوا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ پھر لوح کو پیدا فرما کر قلم کو حکم فرمایا۔ لکھ دے۔ قلم نے کہا۔ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا! لکھ اور میں تجھ پر اِلماء کرتا ہوں۔ پس قلم نے لوح پر خط کشید کیا جس پر حق نے اِلماء کروائی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلقت کے بارے میں علم تھا جو قیامت تک پیدا ہوگا۔ پس قلم اور لوح محفوظ کے درمیان نکاح معنوی معقول اور اثربہ حسبی مشہود ہوا۔ ہمارے نزدیک

یہاں تحریر کردہ حروف کا عمل ہے اور اس ماہِ وافق کی مثل اثر ہے جو لوح میں ودیعت کیا گیا جو قونٹ کے رحم میں حاصل ہوتا ہے اور ان حروفِ جرمیہ میں جو اس کتابت کے ساتھ ودیعت کئے گئے۔ معافی سے ظاہر ہوتا ہے۔ بمنزلہ اُن کے اجسام میں ودیعت کی گئی۔ اولاد کے ارواح کے لئے پس اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔

سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا

اس لوحِ عاقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اُس کی طرف وحی ہونے والا حق مقرر فرمایا اور وہ اُس کی حمد کی تسبیح بیان کرنے لگی جس کی تسبیح کو سمجھا نہیں جاسکتا۔ سوائے اس کے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یا وہ جان سکتا ہے جس کی سماعت کو اللہ تعالیٰ کھول دے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام کی سماعت کو کھول دیا تھا کہ انہوں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر کف دست مبارک میں سنگریزوں کی تسبیح کو سن لیا۔

ہم کہتے ہیں کہ اُن کی سماعت کو کھولا گیا تھا اور نہ کنکریوں کو جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنے موجد کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں تو یہ ادراک سمعی خرقِ عادت سے تھا نہ کہ اس میں۔

دو صفات ہیں

پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں دو صفات پیدا فرمائیں۔ ایک صفتِ علم ہے

اور دوسری صفت عمل ہے۔ پس صفت عمل کے ساتھ اس سے عالم کی صورتوں کو ظاہر فرمایا۔ جیسا کہ بخار کے عمل کے وقت آنکھ کے لئے تابوت کی صورت ظاہر ہوتی ہے پس اس کے ساتھ صورتیں عطا ہوتی ہیں۔

صورتوں کی قسمیں

صورتوں کی دو قسمیں ہیں۔ صورتِ ظاہرہ حسیہ اور یہ اجرام اور وہ اشیاء ہیں جو ان کے متقبل حس کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ اشکال و ألوان اور اکوان، یعنی شکلیں، رنگ اور عوالم۔

نمبر دوم صورتِ باطنیہ معنویہ غیر محسوسہ۔ اور یہ وہ ہیں جن میں علوم و معارف اور ارادے ہیں۔ اور آپ کے لئے جو ظاہر ہے انہی دو صفتوں سے ظاہر ہے۔ چنانچہ جو صورتیں صفتِ علامت ہیں وہ باپ ہے کیونکہ وہ مؤثر ہے اور صفتِ عاملہاں ہے کیونکہ اس میں مؤثر ہے اور ایسی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

مہندس کا بخار کو سمجھانا

بخار مہندس جب عالم ہو اور کام کو اچھی طرح نہ جانتا ہو تو وہ اس کام کو اس کے سپرد کر دیتا ہے جس کے بارے میں اس نے اچھا کام کرنے والا سن رکھا ہو اور یہ القابِ نکاح ہے پس مہندس کا کلام باپ ہے اور سامع کو قبول کرنا ماں ہے۔ پھر سامع کا علم باپ اور اس کے جوارح ماں ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو کہہ لیں کہ مہندس باپ ہے اور وہ کاریگر جو بخار ہے ماں ہے۔ اس حیثیت سے کہ اسے مہندس کی طرف سے یہ امر حاصل ہوا ہے

چنانچہ جب اُس میں اثر ہوا تو مہندس کی قوتِ نفسِ بختار میں نازل ہو گئی اور
بختار کے لئے اُس کی باطنی صورت ظاہر ہو گئی جس سے مہندس نے اُس کی
طرف ڈالا تھا۔ اور اُس کے خیال کے وجود میں قائمہ ظاہرہ حاصل ہوا جو اُس
کے لئے بمنزلہ اُس بیٹے کے ہے جو مہندس کی طرف سے اُس کے لئے اُس
کا ہم پیدا ہوا۔

پھر بختار کا عمل باپ ہے اور لکڑی میں جو اُس کی کارِ نگرہی ہے۔ وہ اُن
آلات کے ساتھ ماں ہے جس کے ساتھ نکاح واقع ہوا۔ یہ قدم کے ساتھ ہر
ضرب کا اثر ہے یا منبشار یعنی آری کے ساتھ کاٹنا ہے اور بختار کی کاٹی ہوئی چیز پر
قطع و فصل اور جمع صورتوں کے پیدا کرنے کے لئے ہے۔ پس تابوت یعنی صندوق
ظاہر ہوا، جو خارج جس کے لئے بمنزلہ بیٹے کے پیدا ہونے کے ہے، ایسے
ہی آباد آسمات و انوار اور کیفیتِ اسماج پر غور فرمائیں۔

کس وجہ سے باپ ہے

ہر وہ باپ جس کے پاس صفتِ عمل نہیں وہ اس وجہ سے باپ نہیں اگر
وہ عالم ہوتا اور کلام یا اشارہ کے ساتھ آلہٴ توصیل کو منع کرتا۔ تاکہ انہام واقع
ہو اور وہ عامل نہیں تو تمام وجہ سے باپ نہیں ہوگا اور وہ ماں ہوگی اس
لئے کہ اُس کی ذات میں علوم کا حصول اُس کے علاوہ ہے کہ جنین میں روح
ماں کے پیٹ میں پیدا نہیں ہوتی یا اپنی ماں کے پیٹ میں مَر جاتا ہے تو
اُس کی ماں کی طبیعت تصرف کی طرف مستعمل کرتی ہے اور اُس کی عین ظاہر
نہیں ہوتی۔ پس غور فرمائیں۔

یہ پہلی ماں جڑواں ہے

اس کے بعد کہ آپ ممکنات میں سے دوسرے باپ کو جان چکے ہیں اور وہ ماں ہے اور وہ قلم اعلیٰ کے لئے دوسری ماں ہے جس سے اس کی طرف القابِ قدس سے ڈالا گیا وہ روحانی طبیعت اور ہبیار ہے۔

پس پہلی ماں جڑواں پیدا ہوئی تو جو پہلے ڈالا گیا وہ طبیعت ہے پھر اس کی اتباع ہبیار نے کی تو طبیعت اور ہبیار ایک باپ اور ایک ماں کے لئے بہن بھائی ہیں پس طبیعت کی ہبیار سے مناکحت ہوئی تو دونوں کے درمیان جسم کلی کی صورت پیدا ہوئی اور وہ پہلا ظاہر جسم ہے۔ پس طبیعت باپ ہے کیونکہ وہ مؤثر ہے اور ہبیار ماں ہے جس میں اثر ظاہر ہوا اور اس کا نتیجہ جسم ہے

نزولِ توالد

پھر مخصوص ترتیب پر نام میں مٹی کی طرف نزولِ توالد ہوا جس کا ذکر ہم نے اپنی کتاب میں کیا جس کا نام ”عقلۃ المستوفز“ ہے۔ اس میں اس امر کا طویل بیان ہے جس کی اس باب میں گنجائش نہیں کیونکہ ہماری غرض اختصار ہے اور ہم مرکز کے ساتھ نہیں کہتے بلکہ ہم نہایت ارکان کے متعلق کہتے ہیں اور بڑا رکن چھوٹے کو جذب کر لیتا ہے۔ اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ بخار اور آگ دونوں بلندی کو طلب کرتے ہیں اور اس جیسی چیزیں پستی کو طلب کرتے ہیں۔ تو حیات مختلف ہو گئیں اور یہ امر دونوں سے اُن کی استقامت پر ہے یعنی وہ بلندی اور پستی کو طلب کرتے ہیں۔

مرکز کون ہے

کیونکہ مرکز کا قائل کہتا ہے کہ یہ معقول اور دقیق امر ہے جسے ارکان طلب کرتے ہیں۔ اگر دائرہ کے لئے بیٹی نہ ہوتی تو مرکزیت پانی کے لئے ہوتی۔ اور اگر پانی کے لئے مرکز نہ ہوتا تو ہوا سے ہوتا۔ اور اگر ہوا کا دائرہ نہ ہوتا تو مرکز آگ کے لئے ہوتا۔ جیسا کہ مرکز کا قائل کہتا ہے اگر یہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ بخار پستی کو طلب کرتا ہے۔ جب کہ جس اس کے غلات گواہی دیتی ہے۔ اس فصل کو ہم نے اپنی کتاب ”المرکز“ میں بیان کیا ہے اور وہ ایک لطیف جز ہے۔ ہم نے جب کبھی اس کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے تو کتوں سے نقطہ کی مثال کی جہت سے کیا ہے جس سے محیط پیدا ہوا۔ اس لئے کہ اس میں ہماری عرض معارف الہیہ اور نسبتوں کے متعلق ہے۔ کیونکہ نقطہ سے دائرہ کی طرف نکلنے والے خطوط برابر ہوتے ہیں تاکہ نسبتوں کو برابری حاصل رہے اور وہاں فضیلت واقع نہ ہو۔ کیونکہ اگر تفاضل واقع ہوگا تو مفضل کے نقص کی طرف لوٹے گا اور امر واقعی ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اسے عنصر اعظم مقرر کیا ہے اور اس پر آگاہ کیا ہے کہ بڑے کا حکم چھوٹے پر ہوتا ہے اور ہم نے اپنی کتاب ”عقلۃ المستوفز“ میں مشارالہ کا ذکر کیا ہے۔

دنوں کی پیدائش

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افلاک علویہ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فلک اول کے ساتھ دنوں کو پیدا فرمایا اور دوسرے فلک کے ساتھ اس کی عین بنائی جس میں بصارتوں کے لئے کوکب ثابتہ ہیں۔

پھر مٹی، پانی، ہوا اور آگ کے ارکان پیدا فرماتے پھر آسمانوں کو سات طبقات پر راست فرمایا اور انہیں ہر ایک کو حدت سے بھاڑ کر الگ کر دیا جب کہ پہلے وہ دھواں تھے اور زمین کو سات زمینوں کی طرف پھاڑا۔ پہلا آسمان پہلی زمین کی طرف اور دوسرا آسمان دوسری زمین کی طرف بنایا یہاں تک کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کی طرف بنائے اور پانچ پیچھے رہنے والے ستارے پیدا فرمائے ہر آسمان میں ایک ستارہ ہے اور چاند کو پیدا فرمایا اور ایسے ہی سورج کو پیدا فرمایا اور سورج کی تخلیق سے دن اور رات پیدا فرمائے۔ دن موجود تھا تو اس سے اہل زمین کے لئے نصف دن مقرر فرمایا اور وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے اور نصف دن کو رات بنایا اور وہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک ہے۔

یوم مجموع سے عبارت ہے اس لئے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو چھ دن میں پیدا فرمایا کیونکہ نلک بروج کی حرکت کے وجود کے ساتھ ایام موجود تھے۔ اور ہمارے نزدیک یہی ایام معروف ہیں۔

دنوں کی مدت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عرش اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ بلکہ فرمایا۔ میں نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا فرمایا۔ جب نلک بروج کے دائرہ کا پہلا دور ہوتا ہے تو یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دگر آفتاب کے نزدیک دن اور رات کو پیدا فرمایا نہ کہ ایام کے وجود سے، چنانچہ رات اور دن میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ ساعتوں میں نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ چوبیس ہیں اور یہ

منطقہ بروج میں حلولِ آفتاب کے لئے ہے اور یہ ہماری طرف نسبت کے ساتھ حامل ہے
اس میں میلان ہے۔

جب آفتاب منازلِ عالیہ میں ہوتا ہے تو دن کہیں بھی ہو لیا ہوتا ہے اور جب
آفتاب منازلِ نازلہ میں ہوتا ہے تو خواہ کہیں ہو دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور ہم نے
سورج کا کہیں بھی ہونا اس لئے کہا ہے کہ جب ہمارے نزدیک رات لمبی ہوتی ہے
تو ہمارے علاوہ یعنی دوسری جگہ پر رہنے والوں کے لئے دن لمبا ہوتا ہے تو ان
کی نسبت کے ساتھ آفتاب منازلِ عالیہ میں اور ہماری نسبت کے ساتھ منازلِ نازلہ
میں ہوتا ہے۔ جب ہمارے نزدیک دن چھوٹا ہے ان کے نزدیک رات لمبی ہوتی
ہے اس لئے ہم نے اس کا ذکر کیا۔

پس دن بعینہ وہی دن ہے جو چوبیس گھنٹوں کا ہوتا ہے اور اعتدال کے
مقام پر نہ زیادہ نہ کم نہ بڑا نہ چھوٹا، تو یہ وہ حقیقتِ یوم ہے اور حقیقتِ اصطلاح
کے حکم کے ساتھ دن کا نام ایک یوم رکھا جاتا ہے تو اس پر غور کریں اور سمجھیں۔
دن اور رات کا نام یوم ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن اور رات کا نام یوم مقرر فرمایا ہے اور اس
رات اور دن کے زمانہ کا نام یوم ہے۔ جس زمانہ میں یہ دونوں موجود ہوتے ہیں
ان دونوں کا نام باپ اور ماں رکھا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں پیدا
کرتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

يُنَشِّئُ اللَّيْلَ النَّهَارَ

جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں فرمایا۔

فَلَمَّا تَغَشَّيَا جَمَلَتَ

چنانچہ جب رات دن پر پردہ ڈالتی ہے تو رات باپ اور دن ماں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں جو کچھ پیدا فرماتا ہے وہ بمنزلہ اولاد کے ہوگا جیسے اس عورت نے جنا اور جب دن رات پر پردہ ڈالتا ہے تو دن باپ ہوگا اور رات ماں ہوگی اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے زمانہ میں پیدا فرمایا۔ وہ بمنزلہ اس اولاد کے ہے جسے ماں جنبتی ہے۔

یہ فصل ہم نے کتاب "الشان" میں بیان کی ہے۔ اس میں ہمارا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے۔ کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایام کی ایک طرف شافی معرفت عطا فرمائی تو ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس کتاب میں اسے بیان کریں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

دن اور رات کی مناکحت

يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ الْحَجَّ آيَت ۱

رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس فرمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کی مناکحت کو زیادہ سے زیادہ وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری آیت ہے۔

لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ اَن كَس لَتِ رَات هَي هَم اَس س د ن ك ن ك ا ت ه ي ن ل س آ ي ت ۳

اس آیت میں یہ ہے کہ رات ماں ہے اور دن اس سے پیدا ہوا ہے اور مولود ماں سے نسلخ ہے۔ جب اس سے نکلتا ہے اور سانپ اپنی گھنٹی سے باہر آتا ہے تو پیدا ہونے والا دن اس دوسرے عالم میں ظاہر ہوتا ہے جو اس عالم کے علاوہ ہے جس پر رات حاوی ہے اور وہاں دن باپ ہوگا۔

جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اسے ہم نے اپنی کتاب "الزمان ومعرفت الہر" میں بیان کیا ہے۔

دونوں ماں بھی ہیں اور باپ بھی

یہ رات اور دن ایک وجہ سے دو باپ اور ایک وجہ سے دو مائیں ہیں اور ان دونوں کی گردش و تصریف کے وقت ارکان عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان دونوں میں پیدا فرماتا ہے وہ رات اور دن کی اولاد ہے جیسا کہ ہم نے مقرر کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوین کے لئے تمام اجرام عالم کو قابل پیدا فرمایا۔ تو اس میں ایک حد مقرر فرمائی جو آسمان دُنیا کے مقعر سے زمین کے اندر کی طرف مٹی ہوئی ہے۔ عالم طبعیت و استحالات اور ان اعیان کا ظہور جو استحالات کے وقت پیدا ہوتے ہیں اسے بمنزلہ ماں کے مقرر فرمایا اور آسمان دُنیا کے مقعر فلک سے دوسرے افلاک کی طرف بمنزلہ باپ کے ہے اور اس میں منزلیں مقرر فرمائیں اور اسے انوارِ ثابۃ اور سالجہ سے مزین فرمایا۔ پس سالجہ ثابۃ میں منزل قطع کرتا ہے اور ثابۃ اور سالجہ تقدیرِ عزیز کے ساتھ فلک محیط میں منازل قطع کرتے ہیں۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ اہرامِ مصر کی تاریخ میں قلم سے لکھا ہوا ہے کہ ان اہرام کو اس وقت بنایا گیا جب برجِ نسر برہِ سجّہ میں تھا اور اس میں شک نہیں کہ اس وقت برجِ جدی میں ہے۔ ہم نے ایسا ہی ادراک کیا اور جانا ہے۔

چاند اور سورج کی گردش

یہ امر دلالت کرتا ہے کہ کوکب ثابۃ برہِ سورج اطلّٰی قطع کرتے ہیں اللہ

تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالْقَمَرَ قَدْ رَزَقْنَاهُ مَقَابِلَ

یٰسین آیت ۳۹

اور ہم نے چاند کے لئے منزلیں مقرر کی ہیں۔
اور کوکب کے حق میں فرمایا۔

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

یٰسین آیت ۴۰

اور ہر ایک فلک میں تیرتا پھرتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا !

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا

یٰسین آیت ۳۸

اور سورج اپنے ایک مستقر پر چلتا ہے۔
اور یہ بھی پڑھا جاتا ہے لامستقر لہا یعنی اُس کے لئے مستقر نہیں اور
ہر دو قرأت میں تنافر نہیں۔ پھر فرمایا۔

ذَٰلِكَ تَقْبِضُ يَوْمَ الْقَرَارِ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَلِمَةٌ وَلَا

یٰسین آیت ۳۸

یہ اندازہ زبردست جاننے والے کا ہے۔
اور چاند کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف دیکھیں
کہ اُس نے چاند کی منازل کا اندازہ کر رکھا ہے اور فرمایا۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا

یٰسین آیت ۴۰

ترجمہ: ”نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ راتِ دِن سے پہلے آسکتی ہے اور ہر ایک آسمان کے دائرہ میں تیرتا پھرتا ہے۔“

یعنی دائرے کی چیز میں ہے اور ان انوار کے لئے جن کا نام کوکب ہے ارکان کے ساتھ اتصال کرنے والی شعاعیں مقرر کی گئیں۔ اس کے اتصالات کا قیام آبار کا اُتہات کے ساتھ نکاح کی صورت میں ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ عالم طبیعت سے ارکانِ اربعہ میں ان نوری شعاعوں کے اتصال کے وقت پیدا فرماتا ہے جو ان میں ہوتی ہیں اور جن کا مشاہدہ جس کو ہوتا ہے۔

رازوں بھری آیت

پس یہ ارکانِ اربعہ ہماری شریعت میں مثل چار عورتوں کے ہیں جیسا کہ ہمارے نزدیک نکاح شرعی حلال نہیں ہوگا مگر عقد شرعی کے ساتھ ایسے ہی حق تعالیٰ ہر آسمان میں اپنے امر کو وحی فرماتا ہے تو اس وحی سے ان کے درمیان امر نازل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمْنَ

الطلاق آیت ۱۲

ان میں اللہ تعالیٰ کا امر اترتا ہے تاکہ تم جان لو۔
امیر الہی اور اس کے نزول کی تفسیر میں عظیم اسرار ہیں جن کی طرف اس باب میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ آپ نے اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا۔

تَوَفَّرَتْهَا لِقَلْتُمْ إِنِّي كَافِرٌ.

(المحدث)

اگر میں اس کی تفسیر کروں تو تم مجھے کہو گے میں کافر ہوں۔

اور ایک روایت میں فرمایا! لرحمتی، یعنی تم مجھے ہنسنا کر دو۔

اور یہ قرآن مجید کے اسرار میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

اللہ وہی ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کی تعداد میں زمینیں بنائی

پھر فرمایا!

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

الطلاق آیت ۱۲

ان کے درمیان اللہ کا امر اترتا ہے۔

پھر تمام کیا اور ظاہر طور پر فرمایا!

لَتَحْكُمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

الطلاق آیت ۱۲

تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور یہ وہ صفتِ عمل ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا اور اس کا ذکر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایجاد سے دوسرے باپ کے حق میں علم و عمل کی صفت سے کیا اور ہم نے اُس صفتِ علم کے ساتھ اُس کی طرف اشارہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے باپ کو عطا فرمایا۔ کیونکہ قدرتِ ایجادِ عمل ہے پھر اخبار میں پورا کر کے فرمایا!

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

بے شک اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے جو کہ اٹھایا جائے والا نفس کلیہ ہے۔ پس وہ سبجاء، تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے۔ جسے پیدا فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے ایجاد کرتا ہے۔ اسے کوئی رد کرنے والا نہیں۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آسمان و زمین کے درمیان نازل ہوتا ہے۔ جیسا والدین کے درمیان بیٹا ظاہر ہوتا ہے۔

جنتی مردوں کی خصوصیت

رہا! ارکانِ اربعہ کے ساتھ فلکیہ سماویہ کی حرکت سے نورانی کواکب کی شعاعوں کا اتصال تو یہ ہر ایک کے ساتھ بیک وقت اُم المولدات ہیں۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارفوں کے لئے مثال مقرر فرمائی ہے کہ جنت میں اہل جنت اپنی تمام عورتوں اور کنیزوں سے ایک ہی وقت میں حسی طور پر نکاح یعنی جماع کر لیں گے۔ جیسا کہ ان اتصالات کا احساس ہوتا ہے، پس جنت میں مرد کے پاس جتنی بھی منکوحہ عورتیں ہوں گی حسب خواہش وہ اُن سب سے ایک ہی وقت میں بغیر تقدیم و تاخیر کے حسی مجامعت سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ اور یہ وہی دائمی نعیم اور اتم دارِ الہی ہے اور فکر کی حیثیت سے عقل اس حقیقت کے ادراک سے عاجز ہے۔ اور اس کا ادراک اس دوسری قوت سے ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جس کے دل میں چاہے ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ انسان جنت میں صورتوں کے شوق میں جس صورت میں چاہے گا داخل ہو جاتے گا۔ جیسا کہ یہاں ہمارے نزدیک

رُوح متشکل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ جسم ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پر یہ قدرت عطا فرمادیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور جنت کے بازار کی حدیث کا ذکر ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی تصنیف میں کیا ہے تو اسے وہاں دیکھیں۔

نورانی شعاعوں کی اولاد

جب نورانی شعاعوں کا ارکانِ اربعہ میں اتصال ہوتا ہے تو اس نکاح سے مولدات کا ظہور ہوتا ہے اور اسے غالب جاننے والے نے ایسے ہی مقرر کر رکھا ہے۔ تو مولدات آبار میں جاری رہیں گی اور یہ اُتہات کے درمیان افلاک اور انوارِ علویہ ہیں اور یہی ارکانِ طبیعیہ سفلیہ ہیں اور ارکان کے ساتھ انوار سے شعاعوں کا اتصال نکاح کی طرح ہے اور افلاک کی حرکات اور انوار کی رفتار بمنزلہ جماعت کے ہے اور ارکان کی حرکات عورت کے وضع حمل کی طرح ہے۔ اس جھاگ کے اخراج کے لئے جو درِ درزہ سے نکلتی ہے اور یہ ان ارکان میں عین کے لئے معدنیات و نباتات، حیوانات اور جنوں انسانوں کی نوع سے مولدات کا ظہور ہے پس اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے جو چاہے کرے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے۔

میرا اور اپنے والدین کا شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِنْ شَكَرْتُمْ لَیْزِدَنَّکُمْ اِلٰی الْمَصٰوِرِ

لثَمَانِ اٰیٰتِ ۱۴

میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر گزار رہو اپنی کی طرف پھرنا ہے

اے دوست ہم نے آپ کے لئے آپ کے باپوں اور ماؤں کے بارے میں بیان کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اُن میں آپ کا قریب تر باپ کون ہے اور آپ کا دُجود آپ کے باپ سے ظاہر ہوا ہے اور ایسے ہی آپ کی ماں جو آپ کی طرف قریب ہے آپ کے پہلے باپ کے قریب ہے اور وہ جدِ اعلیٰ ہے اور جو آباء و اُقتہات کے درمیان کی طرف ہے۔ پس آپ اُن کا وہ شکر کریں جس سے وہ مسرور ہوں اور اُن پر ایسی ثناء کریں جس سے وہ فرحت حاصل کریں اور انہیں اُن کے مالک اور موجد کی طرف منسوب کریں اور اُن سے فعل کو سلب کر کے اُس کے ساتھ ملتی کریں جو اس کا مستحق ہے اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔

جب آپ ایسا کریں گے تو اپنے اس فعل سے اپنے آباء پر مسرور داخل کریں گے یعنی انہیں خوش کر دیں گے اور انہیں اس مسرت سے ہمکنار کرنا آپ کا اُن کے ساتھ نیکی کرنا اور اُن کا شکریہ ادا کرنا ہے۔

جب آپ ایسا نہیں کریں گے اور اُن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتیں گے تو آپ نے اُن کا شکریہ نہیں ادا کیا۔ اور نہ ہی تم نے اُن کا شکریہ ادا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی اطاعت کی۔ کیونکہ اُس کا فرمان اِنْ شَكَرْتُمْ یعنی میرا شکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو مُقدم کیا تاکہ آپ جان لیں کہ وہ سببِ اول و اولیٰ ہے۔ پھر واو عاطفہ لا کر فرمایا۔ وَلِوَالِدِیْکَ۔ یعنی اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔

اور یہ وہ اسباب ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وجود دیا تاکہ آپ اس کی نسبت اللہ سبحانہ کی طرف کہیں اور وجودِ خاص کے ساتھ آپ پر اُس کی فضیلت مقدم ہو نہ کہ تاثیر کے ساتھ، کیونکہ درحقیقت اُن کے لئے اثر نہیں اگرچہ وجودِ آثار کے لئے اسباب ہیں۔

پس اُن کے لئے اسی قدر فضیلت درست ہے اور تم سے شکر طلب کیا ہے اور تمہارے لئے نازل کیا ہے اور تمہارے نزدیک تم پر اُن کی منزلت مقدم کی ہے نہ کہ اثر میں شمار مقدم ہوگی اور تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے اور تقدّم و توقّف والدین کے لئے ہے لیکن ہماری اس شرط کے ساتھ کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔

جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرتا ہوں۔ اور کہتا ہوں۔ اے ہمارے رب اور ہمارے علوی باپوں اور سفلی مادر کے رب تو اس میں میرے کہنے اور بشر سے تمام بنی آدم کے کہنے کے درمیان کچھ فرق نہیں۔

ترجمانی ہو جائے گی

کسی شخص کو بعینہ مخاطب نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ آپ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام سے لے کر اس زمانہ تک اپنے آباء و اُمّہات کو شامل کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نشاۃ النسانیہ ہے تو اس تحمید کے ساتھ آپ عالم ارکان اور عالم طبیعت و انسان سے ہر پیدا ہونے والے کی ترجمانی کر لیں گے پھر آپ ہر پیدا ہونے والے سے موثر اور موثر فیہ کے درمیان نیابت سے ترقی کریں گے اور ہر زبان کے ساتھ اُس کی حمد بیان کریں گے اور ہر وجہ سے اُس کی طرف متوجّہ ہوں گے تو اس مقام کلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ

کے ہاں ہمارے لئے جزا ہوگی۔

سلام کا جواب آتا ہے

جیسا کہ میرے مشائخ میں سے ایک بزرگ نے مجھے کہا! جب تُو اَلسَّلَام عَلَیْنا دُعا عِبَادِ اللہ الصَّالِحِیْنَ کہے یا اَلسَّلَام عَلَیْکُم رکھے۔ یعنی یہ کہہ کہ ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلام ہو یا تُو اپنے راستے میں کسی کو ملتے وقت اَلسَّلَام عَلَیْکُم کہے اور تیرے دل میں یہ موجود ہو کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ہر نیک بندہ، مُردہ اور زندہ اس سلام میں شامل ہے تو اس مقام سے سلام تجھ پر لوٹ آئے گا اور کوئی مُقرب فرشتہ اور پاک رُوح ایسا باقی نہیں رہے گا جس پر تیرا سلام پہنچے اور وہ تجھ پر سلام نہ لوٹائے اور یہ وہ دُعا ہے جو تیرے حق میں قبول اور باعثِ نجات ہوگی۔

جن کو سلام نہ پہنچے

اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن خاص بندوں کو اُن کے جلالِ خداوندی میں مشغول ہونے کی بنا پر تیرا سلام اُن کی طرف سے نیابت کے طور پر اللہ تعالیٰ تجھ پر سلام لوٹائے گا اور تیرے حق میں اس حیثیت سے یہ شرف کافی ہے کہ تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آئے۔ اندریں صورت تو کہے گا! کاش میرا سلام کوئی بھی نہ سُننا جس پر میں نے سلام کہا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نیابت سے تجھ پر سلام لوٹاتا۔ کیونکہ تیرے ساتھ یہ بڑا شرف ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حق میں تشریف فرمایا۔

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

مریم آیت ۱۵

اور اُس پر سلام ہو جس دن پیدا ہوا اور جس دن انتقال کیا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔

جب خدا واجب کر کے سلام کہے

یہ سلام فضیلت اور خبر ہے تو وہ سلام کیسا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ حق نیابت واجب کر کے اُس کی طرف سے جواب دے گا جس نے سلام نہیں سنا جب کہ فرائض کی جزاء سے اُس کے حق میں بہت بڑی ہے جس کے لئے کہا! و سلام علیہ یوم ولدہ یعنی اُس پر سلام جس روز پیدا ہوا تو اُس کے لئے شرف کو دو فضیلتوں کے درمیان جمع کیا گیا۔

لفظ صَلَوة تھا سلام نہیں

ابتداء میں صَلَوة اللہ عَلَیْنَا یعنی ہم پر رحمت ہو وارد ہوا ہے اور میری طرف یہ نہیں پہنچا کہ کیا ابتداء میں سلام وارد ہوا ہے یا نہیں؟ جیسا کہ صَلَوة وارد ہوا ہے۔ چنانچہ جو یہ روایت بیان کرے گا اور تحقیق کرے گا۔ میں نے یہ امانت اُس کی گردن میں دال رہی کہ وہ صَلَوة اللہ عَلَیْنَا کی طرف اسے اس مقام میں اس باب میں ملتی کر دے۔ یعنی سلام عَلَیْنَا کی حدیث مل جاتے تو اس کتاب میں شامل کر دے تاکہ مومنین کو بشارت ہو اور میری اس کتاب کے لئے باعثِ شرف ہو، اور اللہ ہی معین و مددگار اور توفیق

دینے والا ہے اُس کے سوارت نہیں۔

دوباب دو مائیں

رہے آبار و آتہاتِ طبعی تو ان کا ذکر ہم نے نہیں کیا اور اس سے امرِ کلی کا ذکر کرتے ہیں۔

وہ دوباب اور دو مائیں ہیں۔ دوباب دو ناعل ہیں اور دو مائیں دو منفصل ہیں اور جو دونوں سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ دونوں سے منفعل یعنی متاثر ہونے والا ہے۔

حرارت و برودت دو ناعل اور رطوبت و یبوست دو منفعل ہیں حرارت کی یبوست یعنی خشکی کے ساتھ مناکت ہوتی تو اس سے آگ کا رکن ظاہر ہوا اور حرارت کا رطوبت یعنی تری کے ساتھ نکاح ہوا تو ہوا کا رکن پیدا ہوا۔ پھر برودت اور رطوبت کا نکاح ہوا تو پانی کا رکن نکلا اور برودت کے ساتھ خشکی کا نکاح ہوا تو مٹی کا رکن پیدا ہوا۔ اور بیٹوں میں آبار و آتہات کے حقائق حاصل ہوتے۔

کون کس کے ماں باپ ہیں

آگ گرم خشک ہے اُس کی گرمی باپ کی جہت سے ہے اور خشکی ماں کی کی طرف سے ہے۔

ہوا گرم مرطوب ہے۔ اس کی گرمی باپ کی طرف سے اور رطوبت ماں کی طرف سے ہے۔

پانی سردی اور تری سے ہے۔ اس کی سردی باپ کی طرف سے اور

ترّی ماں کی طرف سے ہے۔

زمین سرد خشک ہے۔ اس کی سردی باپ کی طرف سے اور خشکی ماں کی طرف سے ہے۔

پس حرارت و برودت علم سے ہے جب کہ ترّی اور خشکی ارادہ سے ہے یہ علم الہی سے اُن کے وجود میں ان کے تعلق کی اور اس کی تعریف ہے جو دونوں سے قدرت پیدا ہوتی ہے۔

ان ارکان کی اولاد

پھر ان ارکان میں ولادت واقع ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ آباؤ علویہ کی مائیں ہیں نہ کہ اُن کے باپ ہونے سے، اگرچہ ان میں اَبَوْت موجود ہے۔ پس ہم نے آپ کو متعارف کروادیا ہے کہ اَبَوْت و بَنَوْت اضافتوں اور نسبتوں سے ہے، بیٹا اپنے بیٹے کا باپ ہے اور باپ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ ایسے ہی نسبتوں کا باب ہے۔ اس میں غور کریں۔ اور اللہ توفیق دینے والا ہے اُس کے سوا کوئی رَبّ نہیں۔

ماں باپ کیسے؟

چونکہ گرمی سے خشکی منفعل ہے یعنی تاثیر حاصل کرتی ہے اور ترّی سردی سے منفعل ہے یعنی اُس کا اثر قبول کرتی ہے تو ہم نے کہا۔ ترّی اور خشکی دونوں منفعل ہیں۔ یعنی مؤثر فیہ ہیں۔ چنانچہ ہم نے ارکان کے لئے ان دونوں کو بمنزلہ ماں کے مقرر کیا اور جب گرمی اور سردی دونوں فاعل یعنی مؤثر ہوں تو ہم نے ارکان کے لئے ان دونوں کو بمنزلہ باپ کے مقرر کیا۔

فاعل اور منفعل کی حیثیت

چونکہ صنعت صانع کی استعدا کرتی ہے تو لازماً منفعل بذاتہ فاعل کو طلب کرے گا۔ کیونکہ منفعل اُس کی ذات کے لئے ہے اور اگر اُس کی ذات کے لئے منفعل نہیں ہوگا تو یہ اس لئے ہوگا کہ فاعل کے بالعکس انفعال اور اثر کو قبول کرے اور اس میں موثر ہو۔ کیونکہ اگر وہ چاہے تو بالا اختیار کرے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے تو اُس کا نام فاعل ہوگا اور یہ امر منفعل کے لئے نہیں۔ اس حقیقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہ قرآن مجید کی فصاحت اور اختصار و ایجاز سے ہے۔

وَلَا رُطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِی كِتَابٍ مُّبِیْنٍ

الانعام آیت ۵۹

اور ہر ترمی اور ہر خشکی کتابِ مبین میں ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو منفعل کا ذکر کیا اور گرمی اور سردی کا تذکرہ کیا۔ کیونکہ علماء طبعیت کے نزدیک خشکی اور ترمی، گرمی اور سردی کو طلب کرتی ہے اور دونوں ان دونوں سے مستقبل ہیں۔ جیسا کہ صانع صنعت کو طلب کرتا ہے اس لئے اصل ذکر کے علاوہ ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ کتابِ مبین میں ہر چیز ہے۔

حضور رسالت مآبؐ سب سے زیادہ جانتے ہیں

ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے وہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پہنچے۔

عیداکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی تھپکی کی حدیث میں فرمایا: **فَعِلْمُتِ عَلَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ**۔ یعنی میں نے اولین و آخرین کو جان لیا۔ پس علم الہی تمام علوم کی اصل ہے اور اس کی طرف سب کا رجوع ہے۔ یہ باب جس امر کا مستحق تھا، ہم نے انتہائی ایجاز و اختصار سے اسے پورا کر دیا۔ کیونکہ کیفیات کا بیان باعث طوالت ہے۔ اس لئے ہم نے اس کا ذکر کر دیا ہے اور اس کی ہم نے تزیین کر دی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سچ فرماتا ہے اور وہی سیدھے راستے پر چلتا ہے۔
الْحَمْدُ لِلّٰہِ بَارِہِیْنِ حُجْرَہِیْنِ اور گیارہویں باب کا ترجمہ تمام ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

بارپواں باب

ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلک کے دورہ کی معرفت کا بیان یہ دورہ سیادت ہے۔ زمانہ اسی دن کی ہیئت پر پلٹ آیا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تھا۔

الابابی من کان ملکا وسیدا	وآدم بین الماء والظین واقف
فذاك الرسول الابطحي محمد	له فی العلی مجد تلید وطارف
أتی بزمان السطی آخر المدی	وكانت له فی كل عصر مواقف
أتی لانكسار الدهر یجبر صدعه	فأنتت علیه ألسن وعوارف
انذار امه الا یكون خلافه	ولیس لفاك الامر فی الكون صارف

خبردار! حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا باپ قربان ہو وہ اُس وقت بادشاہ اور سردار تھے جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان کھڑے تھے۔

وہ ذات رسول البطی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ کے شرف و مجد کا تذکرہ بلندی میں جاری ہے۔

آپ آخری مدت میں سعادت کے زمانہ میں تشریف لائے اور ہر زمانہ میں آپ کے لئے توقف کیا جاتا۔

آپؐ زمانے کو توڑنے کے لئے تشریف لائے جو اپنے حق میں زبردستی کرتا تھا۔ پس آپؐ پر زبانیں اور عوارف ثنا کرتے ہیں جب آپؐ کسی امر کو درست فرمادیں تو اُس کا خلاف نہ ہو گا۔ دنیا میں کوئی آپؐ کے اس امر کو نہیں پھیر سکتا۔

آپؐ موجود تھے

اللہ تبارک و تعالیٰ آپؐ کی مدد فرماتے۔ جاننا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجودِ حرکتِ فلک کے وقت زمانے کے ساتھ اجسام کے لئے ارواحِ محصورہِ مدبرہ کو پیدا فرمایا تا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مدتِ معلومہ کا تعین ہو جائے تو اُس کی حرکت کے ساتھ زمانے کی پہلی تخلیق رُوحِ مدبرہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رُوحِ مبارک کو پیدا فرمایا گیا۔ پھر حرکات کے وقت ارواح کا صدور ہوتا رہا اور بغیر عالم شہادت کے عالمِ غیب میں آپؐ کی رُوحِ مبارک کا وجود موجود تھا۔

آپؐ نبی بھی ہو چکے تھے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپؐ کو آپؐ کی نبوت کا علم عطا فرما کر اُس کی بشارت دے دی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام اُس وقت نہیں تھے۔ جیسا کہ آپؐ نے فرمایا کہ حضرت آدم مار و طین کے درمیان تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں زمانہ اسمِ باطن کے ساتھ منتہی ہوا۔ یہاں تک کہ آپؐ کے جسمِ اطہر کے وجود اور رُوحِ مبارک کا ارتباط ہو گیا تو زمانہ اپنے جاری ہونے میں اسمِ ظاہر کی طرف منتقل ہوا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذاتہ جسم و رُوح کے ساتھ ظاہر ہو گئے۔

شرعیات کی منسوخی کیسے؟

انبیاء رسل سلام اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں پر جو تمام شریعتیں ظاہر ہوئیں
 اُن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم باطن تھا۔ پھر آپ کا حکم ظاہر ہو گیا
 تو وہ ہر شریعت جسے اسم باطن نے حکم ظاہر کے ساتھ ظاہر کیا تھا۔ دو اسموں کے اختلاف
 بیان کے حکم سے منسوخ ہو گئی۔ اگرچہ مشرع یعنی صاحب شرع ایک تھا۔ کیونکہ
 حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کُنْتُ نَبِيًّا۔ یعنی میں نبی
 تھا اور فرمایا! کُنْتُ اِنْسَانًا یعنی میں انسان تھا۔ نہ کہ یہ فرمایا کُنْتُ موجوداً
 یعنی میں موجود تھا اور نبوت نہیں ہوتی بلکہ اُس پر عند اللہ شریعت مقرر
 ہوتی ہے۔ چنانچہ صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن انبیاء کرام
 کے وجود سے پہلے اپنی نبوت کی خبر دی ہے جو اس دنیا میں آپ کے نابینا
 ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس کتاب کے پہلے ابواب میں مقرر کیا ہے۔

آپ باطن سے ظاہر کی طرف لوٹ آئے

اسم باطن کے ساتھ آپ کا لوٹنا آپ کے دورے کی انتہا اور اسم ظاہر کے
 ساتھ دوسرے دورے کی ابتدا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جس ہیئت پر اللہ
 تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو پہلے دن پیدا فرمایا تھا اسی پر لوٹ آیا۔ اس نسبت میں
 ہمارے لئے ظاہر کا حکم ہے جیسا کہ پہلے دورہ میں ہماری طرف یعنی حضرت محمد
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف باطناً منسوب تھا اور ظاہراً اُس کی
 طرف منسوب تھا جو حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ اور جمیع انبیاء و رسل
 علیہم السلام کی شریعتوں سے تھا۔

انبیاء سے اور مہینوں سے چار چار حرم

انبیاء کرام میں زمانہ سے چار حرم ہیں۔ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہم السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زمانے سے اُن کی عین، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں۔ چونکہ عرب مہینوں میں طہال و حرام کرتے تھے تو ان پر یہ ملت و حرمت لوٹا دی گئی اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے زمانہ اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا۔ جس کا اس کی تخلیق کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا۔ پس مہینوں سے حرم کا تعین اس صفت پر ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تھا۔ اس لئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لسان ظاہر سے فرمایا زمانہ اسی دن کی ہیئت پر لوٹ آئے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تھا۔

ایسے ہی زمانہ لوٹ کر آیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور فرمایا جیسا کہ ہم نے اس کا ذکر روھا اور جسمائے حسنی صورت میں اس ظاہر کے ساتھ کیا۔ پس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ آپ نے اپنی پہلی یعنی باطنی شریعت سے منسوخ کر دیا اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے باقی رکھا اور یہ تفسیح اصول کی نہیں بلکہ خاص احکام کی تھی۔

آپ کا ظہور میزان اور عدل میں ہوا

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور برج میزان میں ہوا جس کا معنی دنیا میں عدل ہے اور میزان معتدل ہے۔ کیونکہ اس کی طبیعت گرم تر ہے۔

اور وہ آخرت کے حکم سے ہے پس جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک میزان آخرت کے ساتھ مقبل ہے۔ اس لئے اس اُمت کا علم پہلوں سے زیادہ ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا۔ کیوں کہ حقیقت میزان یہی عطا کرتی ہے۔ اس اُمت میں کشف تیز ہوتا ہے۔ جب کہ دوسری تمام پہلی اُمتوں میں سردی اور خشکی کا غلبہ تھا۔ اگرچہ ان میں بھی اذکیا اور علما تھے تاہم ان میں سے ایسے لوگ معین تھے۔ اس کے برعکس اس زمانہ میں لوگ زیادہ عالم ہیں۔ کیا آپ نے اس اُمت کے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے تمام اُمتوں کے علوم کو کھنگال ڈالا ہے۔ اگر مترجم اُس معنی کو نہیں جانتا جو حتم کے لفظ پر دلالت کرتا ہے تو اُس کا مترجم ہونا درست نہیں اور نہ ہی اُس اسم پر ترجمہ کا اطلاق ہوگا۔

اُمت مصطفیٰ کے علوم

بے شک یہ اُمت پہلے لوگوں کے علوم کو بھی جانتی ہے اور ان علوم سے بھی مختص ہے جنہیں پہلے لوگ نہیں جانتے تھے اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لئے اشارہ فرمایا ہے کہ میں اولین کا علم جانتا ہوں۔ اس سے پہلے لوگ مراد ہیں۔ پھر فرمایا۔ اور میں آخرین کا علم جانتا ہوں تو یہ وہ علم ہے جو متقدمین کے پاس نہیں تھا اور یہ وہ علم ہے جو آپ کے بعد قیامت تک آپ کی اُمت کو حاصل ہوتا رہے گا۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے پاس وہ علوم ہیں جو پہلے نہ تھے۔ عبتنا علوماً لم تکن قبل تو یہ ہمارے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے اور آپ اس کے ساتھ سچے ہیں۔

تو حضور رسالت، مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دنیا میں علم میں سرورِ یثابت ہے اور آپ کے لئے حکم میں بھی سرورِ یثابت ہے جب آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میرے اتباع کے سوا چارہ کار نہ تھا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ہوگا اور قرآن کے ساتھ ہم میں حکم ہے تو دنیا میں آپ کے لئے ہر وجہ اور معنی کے ساتھ سرورِ یثابت ہے

پھر قیامت کے دن آپ کا باب شفاعت کو کھولنا تمام لوگوں پر آپ کی سرورِ یثابت کرتا ہے اور یہ امر سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیامت کے دن کسی نبی کے لئے نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و رسل میں شفاعت فرمائیں گے اور ملائکہ میں شفاعت فرمائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت کے وقت تمام فرشتوں اور انبیاء و رسل اور مومنوں کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا تو قیامت کے دن حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور ارحم الراحمین کی اجازت سے اول و آخر شفیع ہونگے۔

اسمِ رحیم شفاعت کرے

اسمِ مستقم کے پاس اس کا اسمِ رحیم شفاعت کرے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے جنہوں نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا۔ پس انہیں اسمِ منہ متفقہ قتل دوزخ سے نکال لے گا۔

اس دائرہ سے شرفِ اعظم اُس دائرہ کا ہے جس کا آخر اُرْحَمُ الرَّاحِمِین ہوگا۔ اور دائرے کے آخری حصے کا اتصال اُس کے پہلے حصے کے ساتھ ہے پس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف سے بڑا کون سا شرف ہوگا کہ آپ کے کمال کے لئے اُس دائرہ کی ابتداء کو آخر کے ساتھ ملایا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ نے اشیاء کی ابتدا کی تھی اور آپ ہی کے ساتھ اس دائرہ کو مکمل کیا اور مومن سے بڑا شرف کون سا ہے کہ اُس کی شفاعت کو اُرْحَمُ الرَّاحِمِین کی شفاعت سے ملایا گیا ہے۔

اگر علمِ ایمان کے ساتھ ہو

پس مومن اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء کرام کے درمیان ہے، کیونکہ علمِ مخلوق کے حق میں ہے اور اگرچہ اُس کے لئے وہ شرف تام ہے جو اپنے مکان سے غیر معرفت نہیں۔ لیکن سوائے ایمان کے قُرْبِ الہی عطا نہیں کرتا پس مخلوق میں ایمان کا نور اُس علم کے نور سے زیادہ شرف والا ہے جس علم کے ساتھ ایمان نہیں۔ چنانچہ جب علمِ ایمان سے حاصل ہوگا تو اس علم کا نور نورِ ایمان سے پیدا ہونے کی وجہ سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ اہل ایمان عالمِ اُس مومن سے ممتاز ہے جو عالم نہیں، پس اللہ تبارک و تعالیٰ جن مومنوں کو علم عطا فرماتا ہے ان کے درجے ان مومنوں سے بلند فرماتا ہے جنہیں علم نہیں عطا فرمایا اور عالموں کا علم باللہ نہیادہ فرماتا ہے کیونکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرماتے ہیں تم اپنی دنیوی مصیبتوں کو زیادہ جلتے ہو
وسیع تر فلک حضورؐ کا ہے

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلک سے کئی فلک وسیع تر
نہیں اور اُس نے احاطہ کر رکھا ہے اور یہ اُس کے لئے ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ
نے آپؐ کی امت سے حکم تبعیت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے پس ہم نے تمام امتوں
کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اسی لئے ہمیں لوگوں پر گواہ بنایا گیا ہے۔

پہلے آسمان میں آپؐ کی خصوصیت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں
کے امر کی وحی عطا فرمائی جو آپؐ کے علاوہ کسی کو اُس کے مولد کے طالع میں نہیں
عطا فرمائی۔ آپؐ کے پہلے آسمان کا اختصاص یہ ہے کہ وہاں قرآن مجید کا کوئی حرف
اور کلمہ تبدیل نہیں ہوا۔ اور اگر شیطان دورانِ تلوات میں کسی حرف کی کمی بیشی
کی کوشش کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اُسے منسوخ فرما دیتا۔ یہ حفاظت اُس امر کا
ثبوت ہے کہ آپؐ کی شریعت کو اس کے اپنے علاوہ منسوخ نہیں کیا جاسکتا
بلکہ ہر آنکھ کی ٹھنڈک کے ساتھ اس کا محفوظ و مستقر ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس
کے لئے ہر طائفہ کی گواہی ہے۔

دوسرے آسمان میں خصوصیت

آپؐ کے دوسرے آسمان کے ساتھ وہاں جو مخصوص امر ہے وہ یہ ہے کہ آپؐ
کو اولین و آخرین کے علم سے مخفی کیا گیا اور آپؐ کو مودت و رحمت اور شفقت

عطا فرمائی گئی۔ چنانچہ آپؐ مومنوں کے ساتھ رحم فرما بنے والے تھے اور کسی پر آپؐ کا تشدد ظاہر نہیں ہوا۔ مگر اُس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپؐ کو یہ ارشاد فرمایا۔

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں اور اُن پر سختی کریں۔
 آپؐ نے اس امر اہلی کی تعمیل فرمائی۔ حالانکہ یہ آپؐ کا طبعی اقتضائے تھا اور بتقصائے بشریت آپؐ کا کسی پر اپنی ذات کے لئے ناراض یا خوش ہونا اُس وقت ہوتا جب آپؐ اُس کے لئے نامزد پہنچانے والی دُعا تجویز فرمالیتے اور آپؐ کے اس غضب میں رحمت ہوتی جس کا حالتِ غضب میں شعور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ پس آپؐ کے غضب کے ساتھ اُس کی دلالت کی مثل آپؐ کی رضا ہوتی یعنی آپؐ کی ناراضگی آپؐ کی رضا پر دلالت کرتی۔ ان اسرار کو ہم جانتے ہیں اور جو ہم میں سے اہل اللہ ہیں وہ جانتے ہیں۔

چنانچہ عالم پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و سرداری اس باب سے درست ہے۔ کیونکہ آپؐ کی اُمت کے علاوہ دوسری اُمتوں کے حق میں کہا گیا ہے۔

يُخَوِّفُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

وہ جاننے اور عقل رکھنے کے باوجود تحریف کرتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم ہرنے کے باوجود گمراہ کہا ہے اور ہم میں اس ذکر کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیتے ہوئے فرمایا۔

ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔
 کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی سمیع، بصر، زبان اور ہاتھ سے اسے محفوظ
 رکھتا ہے اور اس اُمت کے علاوہ کسی کتاب کی حفاظت نہ فرمائی گئی تو لوگوں نے
 اُن میں تحریف کر ڈالی۔

تیسرے آسمان میں آپ کی خصوصیت

تیسرے آسمان کی وحی سے وہاں کا آپ کے لئے مخصوص امر یہ بھی ہے کہ
 آپ کرتلواری اور خلافت عطا فرمائی گئی۔ اور ملائکہ کا آپ کے ساتھ مل کر قتال کرنا
 آپ کی خصوصیت ہے کیونکہ اس آسمان کے ملائکہ نے بدر کے دن آپ کی حقیقت
 میں جَنُّک کی اور اس آسمان سے یہ بھی ہے آپ کو اُس قوم میں مبعوث فرمایا گیا
 جن کی ہمت، مہمان نوازی، اونٹوں کو زنج کرنے، دائمی جدال و قتال اور خونریزی
 میں ضرب ہرتی تھی۔ اور اسی کے ساتھ وہ آپس میں مدح سرائی کرتے کراتے تھے۔
 اُن میں سے بعض نے کہا ہے۔

تلوار کی نوک سے ضرب لگانے والے مہمان نوازی کے بازار ہیں۔ جب
 ان کے پاس ذریعہ معاش نہ ہو تو جرات مند ہوتے ہیں۔

اور دوسرے نے اپنی قوم کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہا۔

لَا يَبْطِنُ قَوْمِي الَّذِينَ هُمُو سَمِ الْعِدَاةِ وَآفَةُ الْجُزُرِ
 النَّازِلُونَ بِكُلِّ مَعْتَرَكٍ وَالطَّيِّبُونَ مَعَاوِدَ الْأَزَرِ

میری قوم سے دوری اختیار نہ کر یہ عداوت کا زہر اور لڑائی کی آفت ہیں۔
یہ ہر معرکہ میں اترنے والے اور ازار بند سے پاک ہیں۔
چنانچہ عنترہ بن شداد اپنے ہمسایہ کے گھر والوں کی حفاظت کے وقت
اُن کے کرم اور شجاعت و عفت کے بارے میں کہتا ہے۔

جب تک میری ہمسایہ عورت میرے سامنے رہتی ہے۔ میں اپنی آنکھیں
بچی رکھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کی پناہ گاہ میں چلی جاتی ہے۔
عربوں کی کرامت و حماست اور وفاداری کی عجیبوں پر فضیلت کسی سے پوشیدہ
نہیں۔ اگرچہ عجم میں بھی اہل کرم اور بہادر ہیں مگر شاذ و شاذ ایسے ہی عرب میں
بزدل اور بخیل ہوتے مگر اکیلا دو کیلا جب کہ بات غالب اکثریت کی ہے نادر
کی نہیں تو اس امر کا کسی کو انکار نہیں اور یہ امر اس سے ہے جو اللہ تبارک
تعالیٰ نے اس آسمان سے وحی فرمایا ہے اور یہ تمام اس امر سے ہے جو
آسمان اور زمین کے درمیان اس کے لئے نازل ہوتا ہے جو سمجھتا ہے۔
اگر ہم ہر آسمان سے اس امر کا تفصیلاً ذکر کرتے جو اس میں اللہ تعالیٰ
سبحانہ وحی فرماتا ہے تو ہم اس سے عجائبات کو ظاہر کرتے۔ بسا اوقات
اہل تعالیم میں سے کوئی شخص رصد و تیسیر کے طریق سے اس علم میں دیکھتا ہے
تو انکار کر دیتا ہے اور ان میں سے منصف جب اس میں سنا ہے تو حیرت زدہ
رہ جاتا ہے۔

چوتھے آسمان میں آپ کی خصوصیت
چوتھے آسمان میں اس کے ساتھ مامور

وحی سے یہ ہے کہ آپ کی شریعت کے ساتھ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور آپ کے دین کو تمام ادیان پر ظاہر فرمایا گیا۔ ہر اس رسول کے پاس جو آپ سے پہلے تھا اور ہر اس کتاب میں جو نازل ہوئی آپ کا دین ظاہر تھا، پس ادیان میں سے کسی دین کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حکم باقی نہ رہا۔ مگر جو اس سے مقرر کیا اور اس کا تقرر ثابت ہے اور وہ آپ کی شریعت سے اور آپ کی رسالت کے عموم سے ہے، اور اگر ان میں سے کوئی حکم باقی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہیں۔ مگر خاص طور پر جزیہ دینے والوں میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں کیونکہ اس کا نام باطل ہے تو یہ اس کے لئے ہے، جو آپ کا متبع ہے نہ کہ اس کے لئے یعنی آپ کے دین کا غلبہ تمام ادیان پر ہے جیسا کہ آپ کی مدح میں نابغہ نے کہا۔

کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کو وہ مرتبہ و درجہ دیا گیا ہے جس کے سامنے ہر بادشاہ تہذیب کا شکار ہے۔
آپ آفتاب ہیں اور بادشاہ ستارے ہیں جب آپ نے طلوع کیا تو ان سے کوئی ستارہ ظاہر نہ رہ سکا۔ اور یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور جو انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی شریعتوں سے ان کا مرتبہ آیا کیونکہ ستاروں کی روشنیاں آفتاب کے نور میں مندرج ہیں، پس دن ہمارے لئے اور اس کی تنہا رات اہل کتاب کے لئے ہے جس کی بنا پر وہ ذلت و پستی کو اختیار کر کے جزیہ ادا کرتے ہیں اور ہم نے آسمان کے ہر امر کو تنزیلات موصلیہ میں کھول کر بیان کیا ہے۔

جب تو اس سے واقفیت حاصل کر لے گا تو اس میں بعض امور کو جان لے گا۔

پانچویں آسمان میں آپ کی خصوصیت

پانچویں آسمان میں مائوریم وحی سے وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختصاص ہے کیونکہ حَبَّتِ إِلَيْهِ النِّسَاءُ کا جملہ سوائے آپ کے کسی نبی پر ہرگز وارد نہیں ہوا یعنی آپ کی طرف عورتوں کی محبت دی گئی۔ اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ کی طرح آپ کو کثیر عورتیں عطا کی گئی تھیں لیکن ہمارا کلام حَبَّتِ إِلَيْهِ کے ہونے سے ہے اور یہ اس لئے ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام پانی اور کچھڑ کے درمیان تھے جیسا کہ ہم نے اُس وجہ پر مقرر کیا جس کی ہم نے شرع کی ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف منقطع تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے کی بنا پر آپ اُس کے ساتھ دنیا کی طرف نہ دیکھتے تھے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے التقاء کے ساتھ رعایتِ ادب کے ساتھ مشغول رہتے تھے اور دوسری چیز کی طرف فارغ نہ ہوتے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف عورتوں کی محبت راغب کر دی۔ اور یہ اُن خواتین یعنی آپ کی ازواجِ مطہرات پر اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی پس حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن سے محبت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس محبت کی طرف راغب کیا۔

اللہ تعالیٰ خوب صورتی کو پسند کرتا ہے

مسلم نے صحت کے ساتھ اس حدیث کی تخریج البواب الایمان میں کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ

ہیں اچھے جڑتے اور اچھے کپڑے کو پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔

ان اللہ جمیل یحب الجمال

الحديث

اللہ خوبصورت ہے۔ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔

ابس آسمان سے خوشبو کو پسند فرماتا ہے اور نکاح آپ کی سنت سے ہے
نکاح کرنے سے نہیں اور نکاح کو اُس ستر الہی کے لئے عبادت مقرر کیا گیا جو آپ
میں ودیعت کیا گیا تھا اور یہ نہیں مگر عورتوں میں اور یہ ظہر اعیان اُن تین
احکام کے لئے ہے جن کا ذکر دو مقدموں سے نتیجہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔
اور رابطہ وہ ہے جسے نتیجہ کی علت مقرر کیا گیا۔ تو یہ فضل اور اُس امر کی
شکل ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مخصوص ہے۔

مہر میں قرآن سکھانا

اس میں نکاح ہبہ کو زیادہ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کی اُمت میں مقرر ہے
جس میں کسی کے پاس معاوضوں سے کوئی چیز نہ ہونے کی صورت میں نکاح کرنے
کے لئے بطور خاص قرآن سے جو اسے یاد ہو ہر میں ادا کرے نہ کہ وہ جسے وہ
عورت جانتی ہے اور یہ بات اگرچہ قرآن ہبہ کا مقابلہ نہیں کرتی۔ تاہم اس
میں اُمت کے لئے گنجائش ہے اور وسعت میں اُس امر کو پورا نہیں کیا گیا
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آسمان میں وحی فرمایا۔

حضور کے خصوصی اعزازات

چھٹے آسمان میں امر وحی سے قرآن کا اعجاز ہے اور وہ جوامع الکلم سے

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس آسمان سے نازل ہوا اور آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے چند چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئیں اور یہ سب آسمانوں میں دجی کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ مَكَاةٍ أَمْرَهَا
حم السجده آیت ۱۲

اور ہر آسمان میں اس کا امر دجی کیا گیا۔

چنانچہ ہر آسمان میں وہ امر مقرر کیا گیا جو زمین کی اس مخلوق میں اصلاح کے لئے نافذ ہے۔ اسی بنا پر آپ اکیلے تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ کی رسالت عام ہے، اور یہ وہ امر ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان میں دجی فرمائی اور آپ کو رعب کے ساتھ نصرت دی گئی اور یہ وہ ہے جو وہاں سے تیسرے آسمان میں دجی کیا گیا۔

اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے لئے غیبتوں کو حلال کرنا اور زمین کو آپ کے لئے مسجد اور پاک قرار دینا وہاں سے دوسرے آسمان سے ہے۔

آپ کو جوامع الکلم کا عطا ہونا چھٹے آسمان کی دجی کے امر سے ہے اور اس آسمان کے امر سے وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مخصوص فرمایا اور وہ آپ کو زمین کے خزانوں کی چابیوں کا عطا ہونا ہے۔

وہاں سے ساتویں آسمان میں دجی امر رب ہے اور یہ آسمان دنیا ہے جو ہم سے بلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عترت کمال کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور اس کے ساتھ شریعتوں کو مکمل فرمایا۔ اور آپ کو

خاتم النبیین قرار دیا اور یہ امر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے علاوہ کسی کے لئے نہیں۔ اسی لئے اور اس کی مثال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام سرداریوں کے لئے جامع سرداری کے ساتھ اور عام شرفِ محیط کے ساتھ منفرد ہوئے۔

زمان اور میزان

ہمیں اُس کی خبر دی گئی جو آپ کو اپنی ولادت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض وحی کا حصول ہو جس کے ساتھ ہر آسمان میں اُس امر کے ساتھ ہے اور آپ نے زمان کہا اور دہر نہیں فرمایا اور نہ آپ کے علاوہ کسی نے میزان کے وجود کی خبر دی ہے کیونکہ زمان ذکر کے ساتھ اُن حرود سے نہیں نکلا جو میزان میں ہیں۔

میزان کی کیا۔ مقرر کی جس سے زائلی ہوئی ہے اور زاتِ تخفیف کی اور زمان میں شمار کیا اور شعار مقرر کیا کہ اس زائیں ایک حرفِ مدغم ہے۔

چنانچہ میزان میں عدل روحانی کے لئے زمان موجودِ اول ہے اور اسمِ باطن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا! میں نبی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ پھر اس دورۂ زمان کے ختم ہونے کے بعد لوٹ آیا اور یہ اٹھتر سال کا دورہ ہے۔

زمانے کا دوسرا دورہ میزان

پھر اسمِ ظاہر کے ساتھ زمان سے دوسرے دورے کی ابتدا ہوئی تو اس

میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اظہر ظاہر ہوا اور آپ کی شریعت کنایہ کے ساتھ نہیں بلکہ تعین و تصریح کے ساتھ ظاہر ہوتی اور آخرت کے حکم کے ساتھ متقل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَنُضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ

الانبیاء آیت ۴۷

اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔
اور ہمارے لئے فرمایا!

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

الرحمن آیت ۹

اور ہر چیز انصاف سے تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

وَالشَّعْأُ رَمَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

الرحمن آیت ۶

اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کی۔
ہر آسمان میں اس کے اُمر کی میزان کے ساتھ وحی فرماتی اور اس کے ساتھ زمین میں تو تلوں کا اندازہ فرمایا اور دنیا کی ہر چیز میں میزان کو نصب کیا۔ چنانچہ میزان معنوی اور میزان حسی کبھی غلطی نہیں کرتا۔

پس میزان کلام میں اور جمیع صنائع محسوسہ میں داخل ہے اور ایسے ہی معانی میں داخل ہے کیونکہ وہ اجسام و اجرام کے وجود کی اصل ہے۔ اور جن معانی کو حکم میزان کے وقت محمول کیا جاتا ہے۔ میزان کا وجود زمان کے اوپر اس وزن الہی سے ہے جو اسم حکیم کو طلب کرتا ہے اور اس سے حکم عدل

ظاہر ہوتا ہے نہیں کوئی معبود مگر وہ۔

تمام برجوں کو ظاہر کرنے والا میزان ہے

میزان سے برج عقرب ظاہر ہوا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں
امر الہی سے وحی کیا گیا ہے اور برج میزان سے ہی قوس، جدی، دلو، حوت،
حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد اور سنبلہ برج ظاہر ہوتے اور دُوروں کی تکرار
کے لئے میزان کی طرف دورۂ زمانیہ کی انتہا ہوتی۔

بارہ برجوں کے نام فرشتوں کے نام پر ہیں

پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہوا۔ اور اجزائے
زمان کے ہر جز میں آپ کا حکم تھا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے ظہور کے ساتھ اس میں جمع ہوتے اور برجوں کے یہ اسماء فرشتوں کے نام
ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور وہ بارہ فرشتے ہیں اور ان کے
لئے فلک محیط میں مراتب مقرر کئے اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک امر مقرر کر
دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اُس سے جو چاہے اُس حکمت کو وہ فرشتے زمین کی طرف
اپنے علاوہ فرشتوں کے ذریعہ سے ظاہر کرتے ہیں

صاحبِ خلقِ عظیم

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت زمانہ اخلاق
اُس حیثیت سے ہر اُس حرکت سے اکتساب کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
امور الہیہ سے ان حرکات میں ودیعت فرمایا ہے چنانچہ وجود ترکیبی سے پہلے

ان صفات سے اکتساب ہمیشہ رہا یہاں تک کہ آپؐ کا جسم اظہر ان اخلاقِ محمودہ کے ساتھ ظاہر ہوا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپؐ کی جبلت کو بنایا تھا تو اس میں فرمایا!

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

القلم آیت ۴

اور بے شک آپؐ تو خُلقِ عظیم والے ہیں۔

اقسامِ اخلاق

جو صاحبِ خلق ہے صاحبِ تخلیق نہیں اس لئے کہ اخلاق مختلف ہوتے ہیں اُس محل کے اخلاق کے ساتھ جس کے ساتھ اُن کا مقابل ہے، صاحبِ خلق اُس علم کی طرف احتیاج رکھتا ہے جس پر وہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اُس محلِ خلق سے تصرف کرے جو اللہ تعالیٰ کے امر سے اُس کی شان کے لائق ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف قربت حاصل ہو جائے، اس لئے شریعتیں نازل ہوئیں تاکہ لوگوں کے لئے اُن احکامِ اخلاق کے محلات کو ظاہر کریں جس پر انسان کی جبلت رکھی گئی، تو اس کی مثل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس کے خلق میں وجودِ تانیف اور سختی کے لئے فرمایا!

اسریٰ آیت ۲۲

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا مَا يَتَّبِعُوْنَ اَۡمَارَۃَ النَّاسِ ۚ كُلٌّ لِّمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۚ

اِس خلق کو اُس محل سے الگ کر دیا جس میں اِس خلق کا حکم ظاہر ہوتا

ہے پھر اُس محل کو ظاہر کیا جس میں یہ خلق ظاہر ہوتا ہے۔

تو فرمایا!

اَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

الانبیاء آیت ۶۷

تفہہ تم پر اور تمہارے اُن معبودوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: فَلَا تَخَافُوهُمْ یعنی اُن سے خوفزدہ نہ ہو۔ تو اس محل سے اسے ظاہر کیا جس میں خوف کے خلق کو ظاہر کرنا لائق نہیں۔ پھر اُن کے لئے فرمایا: خافونی یعنی مجھ سے خوفزدہ رہو تو اُن کے لئے اس صفت کے حکم کو ظاہر کیا جس کا حق پہنچتا تھا۔

ایسے ہی حُصْدِ حُصْص، اور وہ تمام اخلاق جن کی روحانیت کا حکم اس نشاۃ طبعیہ میں ظاہر ہے اس میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لئے انہیں ظاہر فرمادیا ہے جہاں انہیں ظاہر فرمادیا ہے جہاں انہیں ظاہر کرنا ہے اور جہاں ظاہر کرنے سے روکا گیا ہے کیونکہ اس نشاۃ سے اُن کا ازالہ محال ہے مگر اُن کے زائل ہونے سے کیونکہ وہ ذاتی ہیں اور کئی چیز اپنی ذات سے الگ نہیں ہوتی۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس دو چیزوں میں ہے اور فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حرص کو زیادہ کرے اور تجاویز نہ کرے۔

جمادات ارواح ہیں

اور ہم نے اُن اخلاق کی روحانیت ظاہری کے حکم میں کہا جس میں اس بات سے اہل کشف اور محققین سے علماء و راہبین سے احتراز کیا جاسکے کیونکہ جمادات و نباتات کا نام ہمارے نزدیک ارواح ہے جو اہل کشف کے علاوہ عادتاً ادراک سے پوشیدہ ہیں۔ حیوانات کو محسوس کرنے کی مثل اُن کا احساس

نہیں کیا جاسکتا۔

اہل کشف کے نزدیک تمام حیوانِ ناطق بلکہ زندہ ناطق ہیں۔ بغیر اس کے کہ مزاج خاص کا نام انسان ہے نہ کہ دوسری صورت کا، اور مخلوق کے درمیان مزاج میں تفاضل واقع ہے کیونکہ ہر ممتاز مزاج میں مزاج خاص کا ہونا لازمی ہے جو سوائے اُس کے دوسرے میں نہیں ہوگا جس کے ساتھ دوسرے کی تمیز کی جاسکے۔ جیسا کہ اُس کا اپنے غیر کے ساتھ کسی امر میں مجتمع ہونا جس کے ساتھ انشراق واقع ہو سکے تو وہ عین نہیں ہوگا اور تمیز عین ہے جس کے ساتھ اشتراک اور عدم تمیز واقع ہوتی ہے۔ پس اسے جان لیں اور تحقیق کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَمِّعُ بِهِمْ ۚ
بنی اسرائیل آیت ۴۲

کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔
حدیث میں آیا ہے کہ۔

إِنَّ الْمَوْزْنَ بِشَهْدِهِ مَدَىٰ مِنْ رَطْبٍ وَيَالْبَسَ ۚ

جہاں تک موزن کی آواز پہنچتی ہے ہر خشک و تر چیز اس کی گواہی دے گی۔

پتھروں کی آواز

شرعیات اور نبوتیں اس قبیل کے امور سے بھری پڑی ہیں اور ہم نے ایمان اور کشف کی خبروں کے ساتھ زیادہ کیا ہے اور ہم نے پتھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے اور وہ ہم سے اس

خطاب کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے ساتھ عارفوں کا خطاب ہے اور اس کا ادراک ہر انسان نہیں کر سکتا۔

حیوانوں کا ادراک

پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے ہر جنس اُمتوں سے ایک اُمت ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اُن کی فطرت اور مخصوص عبادت پر پیدا فرمایا ہے جس کے ساتھ اُن کے نفوس میں اُن کی طرف وحی کی جاتی ہے اور اُن کا رسول اُن کی قوت سے ہوتا ہے۔ یعنی انہیں میں سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس خاص الہام کے ساتھ اعلام ہوتا ہے جس پر اُن کی جبلت ہوتی ہے جیسا کہ ایسی اشیاء کا بعض حیوانات کو علم ہوتا ہے جس کے ادراک سے ریاضی دان اور علما قاصر ہیں۔

حیوانات کا یہ علم حشرات الارض اور کھانے کی چیزوں پر علی الاطلاق اُن کے نفع کے لئے اور نقصان دہ چیزوں سے اجتناب کے لئے ہوتا ہے اور یہ سب کچھ اُن کی فطرت میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی جمادات و نباتات کا مسمیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بصارتوں اور سماعتوں کو اُن کی گفتگو سننے سے روکا ہوا ہے اور قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک انسان سے اس کی زبان کلام نہیں کرے گی اور اسے نہیں بتائے گی کہ اُس کے اہل خانہ نے کیا کام ہے۔

علوم مصطفیٰ

حکماء میں سے جہلاء نے بابِ علم سے اختلاف کو مقرر کیا ہے جب کہ اُن کا ایمان اس کے ساتھ درست ہو۔ اس علم سے اُن کی مراد زجر و انتباہ ہے۔

اگرچہ نفس الامر میں علم زجر درست ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اِمرار سے ہے لیکن اس کلام میں شارع علیہ السلام کا یہ مقصود نہیں۔ کیونکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کشف تمام و کمال تھا تو آپ اسے دیکھتے تھے، جسے دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے اور آپ نے اس امر کی خبر دی جس پر اہل اللہ نے عمل کیا تو اسے درست پایا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے

لَوْ لَا تَمَرُّدِي فِي حَدِّ يَنْكُحُ تَمَرُّدِي فِي قُلُوبِكُمْ اَلَا يَتِمُّ مَا رِئِي وَالسَّمْعُ مَا سَمِعَ

اگر تمہاری گفتگو میں تمرعت اور تیزی نہ ہوتی اور تمہارے دلوں میں لرزش نہ ہوتی تو تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں اور وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔

پس آپ جمیع امور میں مخصوص مرتبہ کمال پر تھے اور ان میں سے آپ کا عبودیت میں کمال تھا۔ آپ صرف عبد تھے۔ آپ نے کسی پر اپنی ذات کے ساتھ ربانیت قائم نہیں فرمائی اور اسی امر نے آپ کے لئے سرداری واجب کی اور یہی امر آپ کے شرف دوام پر دلیل ہے۔

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔

اور ہمارے لئے اس سے واقف میراث ہے اور یہ امر انسان کے باطن اور اس کے قول سے مخصوص ہے جب کہ کبھی باوجود اس مقام کے ساتھ تحقق ہونے کے انسان کے انصال کے ساتھ اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے تو یہ

اُمّ اس پر متبلس ہوتا ہے جسے احوال کے ساتھ اس کی معرفت حاصل نہیں۔
 ہم نے اس باب میں اپنی ضرورت کے مطابق امور کو بیان کر دیا ہے
 اور اللہ تعالیٰ سچ فرماتا اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ بَارِہوِیْں باب کا ترجمہ تمام ہوا۔

الفتوحات المكيّة

التي فتح الله بها على الشيخ الإمام العامل الراسخ الكامل
خاتم الأولياء للوارثين برزخ البرازخ محيي الحق
والدين أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن عربي
الحائمي الطائي قلنس الله روحه ونور ضريحه آمين

على برادران نزد جامع رضويه جهنگ بازار فيصل آباد

چشتی کتب خانہ فیصل آباد

عزير حكيم لا يتوصل أحد الى معرفة كنهه الا لوهة ابد ولا يبنى لها أن تذكرك عزت ونعالت علوا كبيرا فالعالم كله من
أوله الى آخره مقيد بعبثه بيعة عابدة بعبثه بصا معرفتهم منهم الهم وحققاتهم منبته عنهم بالسرا الالهى الذى لا يدركونه
وعائده ا لهم فبحان من لا يجارى فى سلطانه ولا بدانى فى احسانه لاله الا هو العزيز الحكيم فبعد فهم جوامع
الكلام الذى هو العلم الاحاطى والنور الالهى الذى اختص به سر الوجود وعمد الغيبة وساق للعرش وسبب نبوت
كل نابت محمد صلى الله عليه وسلم فاعلموا وفقكم الله أن جوامع الكلام من عالم الحروف ثلاثة ذات غنية قائمة بنفسها
و ذات فقيرة الى هذه الغنية غير قائمة بنفسها ولكن يرجع منها الى الذات الغنية وصف تنصف به بها لانه فانه ليس من
ذاتها الا بصاحبة هذه الذات لها فقد صرح أيضا من وجبه الفقر للذات الغنية القائمة بنفسها كما صرح للآخرى وذات
ثالثة رابعة بين ذاتين غنيتين أو ذاتين فقيرتين أو ذات فقيرة وذات غنية وهذه الذات الرابطة فقيرة لوجودها بين
الذاتين ولا بد فقد قام الفقر والحاجة بجميع الذوات من حيث افتقار بعضها الى بعض وان اختلفت الوجوه حتى لا يصح
الغنى على الاطلاق الا لله تعالى الغنى المجيد من حيث ذاته فله نعم الغنية ذاتا والذات الفقيرة حدثا والذات الثابتة رابطة
فقول الكلام محصور فى ثلاث حقائق ذات وحدت ورابطة وهذه الثلاثة جوامع الكلام فيدخل تحت جنس الذات
أنواع كثيرة من الذوات وكذلك تحت جنس كلمة الحدث والرابطة ولا تحتاج الى تفصيل هذه الأنواع ومساها فى
هذا الكتاب وقد اتسع القول فى هذه الأنواع فى تفسير القرآن لنا وان شئت أن نقبس على ما ذكرناه فانظر فى كلام
النحويين وتفسيرهم الكلام وفى الاسم والفعل والحرف وكذلك المنطق بين فالاسم عندهم هو الذات عندنا والفعل
عندهم هو الحدث عندنا والحرف عندهم هو الرابطة عندنا وبعض الاحداث عندهم بل كلها أسماء كالقيام
والقعود والضرب وجعلوا الفعل كل كلمة مقيدة بزمان معين ونحن انما قصدنا بالكلمات الجرى على الحقائق بماهى
عليه جعلنا القيام وقام و يقوم و قام حدثا وفصلنا بينهم الزمان المبهم والمعين وقد تقطعنا لذلك الزمانى فقال والحدث الذى
هو القيام مثلا هو الصادر يريد هو الذى صدر من الحدث وهو اسم الفعل يريد أن القيام هذه الكلمة اسم لهذه الحركة
المحدودة من هذا التحرك الذى به اسما قائما فلكا الهيئة التى سميت قياما بالنظر الى حال وجودها وقام بالنظر
الى حال انقضائها وعدمها ويقوم بالنظر الى توهم وقوعها ولا تو جدأ بدا الا فى متحرك وهى غير قائمة بنفسها ثم
قال والفعل يريد لفظه قام ويقوم لانفس الفعل الصادر من المتحرك قائما متلا مشق منه اللفظ أعود على لفظه اسم
الفعل الذى هو القيام مأخوذ يعنى قام ويقوم من القيام لان السكره عند قبل المعرفة والمهم بكرة والمختص معرفة
والقيام بمجهول الزمان وقام مختص الزمان ولودخلت عليه أن ويقوم مختص الزمان ولودخلت عليه لم وهذا مذهب من
يقول بالتحليل انه فرع عن التركيب وان المركب جسم مركبا وعلى مذهب من يقول بالتفريق وان التركيب طارىء
وهو الذى يعضد فى باب النقل أكثر فان الاظهر ان المعرفة قبل السكره وان لفظه زيد انما وضعت لشخص معين ثم
طرأ التشكيك بكونه شورك فى تلك اللفظة فاحتجج الى التعريف بالذات والبدل وشبه ذاك فاعرفه أسبق من السكره
عند المحققين وان كان لهو ذلك وجه ولكن هذا البنى وأمانع ومن جرى مجرا نادى مرقا الا شمع ففرضا أمر
آخر ليس هو قول أحد هذه اصطلاحا لا ينسب واصافات ونظر الى وجوده ما بطول ذكرها ولا تمس الحاجة اليها فى هذا
الكتاب اذ قد ذكرناها فى غير من نوا ليعرفا فليبين أن الحركات على قسمين حركة جسمانية وحركة روحانية والحركة
الجسمانية لها أنواع كثيرة سياتى ذكرها فى داخل الكتاب وكذلك الروحانية ولا تحتاج منها فى هذا الكتاب الا الى
حركات الكلام لفظا وخطا فالحرركات الرقيقة كالاجسام والحركات اللفظية لها كالارواح والمتحركات على قسمين
متحرك ومتنقل فاننا نرى كل متحرك تحرك بجميع الحركات أو ببعضها فالتحرك بجميعها كالدال من زيد
والتحرك ببعضها كالاسماء التى لا تنصرف فى حال كونها لا تنصرف فانها تنصرف فى التشكيك والاضافة كالدال من
أحمد والمفك كل متحرك ثبت على حركة واحدة ولم ينتقل عنها كالاسماء المبنية مثل هؤلاء وحذام وحروف
الاسماء المعربة التى قبل حرف الاعراب منها كزاي والياء من زيد وشبهه واعلم أن أفلاك الحركات هى أفلاك

الحروف لتي تلك الحركات عليها انما دخلت فانظر هناك وطبائعا واحوال ومقامات كما كان للحروف نذ كرها في كتاب المبادئ المخصوص بعلم الحروف ان شاء الله وكما ثبت التلوين والتمكين للذات كذلك ثبت للحدث والرباط ولكن ذالرفع والنصب وحذف الوصف وحذف الرسم ويكون تلوين تركيب الرباط لاسمين بالوافقة والاستعارة والاضطرار فبالوافقة وهو الاتباع هذا التلوين ورايت انما وعييت من ابني وبالاستعارة حركة النقل لحركة الاله من قد أعلم في قراءة من نقل وبالاضطرار التحريك لانتفاء الساكنين وقد تكون حركة الانباع الموافقة في التركيب الثاني وان كان أصل الحروف كلها التمكن وهو البناء مثل الفطرة فينا وهذا سر ارباب نطق ولكن الاله ان ينقلان عن الفطرة المقيدة لا الفطرة المطلقة كذلك الحروف مقسمة في مقامها لا تختل ثابتة مبنية كلها ساكنة في حالها فأراد الالفاظ أن يوصل الى السامع ما في نفسه فافتقر الى التلوين فترك الفلك الذي عنه توجد الحركات عند أبي طالب وعند غيره هو المتقدم واللفظ أو الرقم عن ذلك الفلك وهذا موضع طلب لم يرد في معانيه الحقائق وأما نحن فلا نقول بقول أبي طالب وتقتصر ولا بقول الآخر وتقتصر فان كل واحد منهما قال حقان جمعا ولم يتم فأقول ان الحقائق الاول الالهية تتوجه على الافلاك العلوية بالوجه الذي تتوجه به على محال آثارها عند غير أبي طالب المسكي وتقبل كل حقيقة على مرتبتها ولما كانت تلك الافلاك في الطائفة أقرب عند غير أبي طالب الى الحقائق كان قبولها أسبق لادم الشغل وصفاء المحل من كدورات العلائق فانه نزبه فلماذا جعلها السبب المؤثر ولوعرف هذا القائل ان تلك الحقائق الاول انما توجهت على ما يناسبها في الطائفة وهو انفس الانسان فتحرك الفلك العلوي الذي يناسبه عالم الانفس وهذا مذهب أبي طالب ثم يحرك ذلك الفلك العلوي العضو المطلوب بالفرض المطلوب بتلك المناسبة التي بينهما فان الفلك العلوي وان اختلف فهو في أول درج الكثافة وأخو درج الطائفة بخلاف عالم انفسنا واجتمعت المذاهب فان الخلاف لا يصح عندنا ولا في طريقنا لكنه كاشف وكشف فقههم ما أثرنا اليه ونحققه فانه سر عجيب من أكرام الاسرار الالهية وقد أشار اليه أبو طالب في كتاب القوت له ثم يرجع ونقول فافتقر المتكلم الى التلوين ليبلغ الى مقصده فوجد عالم الحروف والحركات قابلا لما يريد منها علمها بأنها لا تزول عن حالها ولا تبطل حقيقة ما يتخيل المتكلم انه قد غير الحرف وما غيره برهان ذلك أن نفني نظرك في دال زيد من حيث هو دال وانظر فيه من حيث تقدمه قام مثلا وتفرغ اليه أو أي فعل لفظي كان لا يحدث به عنه فلا يصح لك الالرفع فيه خاصة فانزال عن بناءه الذي وجد عليه ومن تخيل أن دال الفاعل هو دال المفعول أو دال المجرور فقد ضل واعتقد أن الكلمة الاولى هي عين الثانية لاشتملها ومن اعتقد هذا في الوجود فقد بعد عن الصواب ورجع بما يأتي من هذا الفصل في الالفاظ شي ان قدر والحمد لله فقد تبين لك أن الأصل الثبوت لسلك شي لا ترى العبد حقيقة نبوته ونسبته انما هو في العبودية فلن اتصف بوماتا بوصف رباني فلا نقل هو معار عنده ولكن انظر الى الحقيقة التي قبلت ذلك الوصف منه نجد انها ثابتة في ذلك الوصف كما يظهر عنها فاعلمت بتلك الحلية فإياك أن تقول قد خرج هذا عن طوره بوصف به فان الله تعالى ما نزعه وصفه وأعطاه إياه وانما وقع الشبه في اللفظ والمعنى معا عند غير المحقق فيقول هذا هو هذا وقد علمنا أن هذا ليس هذا وهذا ينبغي لهذا ولا ينبغي لهذا لم يمكن عند من لا ينبغي له عارية وأمانة وهذا تصور وكلام من عصى عن ادراك الحقائق فان هذا ولا بد ينبغي له هذا فإليس الرب هو العبد وان قيل في الله سبحانه انه عالم وقيل في العبد انه عالم وكذلك الحق والمريد والسميع والبصير وسائر الصفات والادراكات فإياك أن تجعل حياة الحق هي حياة العبد في الحد فتلك المحالات فاذا جعلت حياة الرب على ما تستحقه الربوبية وحياة العبد على ما يستحقه الكون فقد انبغى للعبد أن يكون حيا ولولم ينبغ له ذلك لم يصح أن يكون الحق سمر او لافاخر الالفسه ونزعه تعالى أن يكون مأمورا أو مقهورا فاذا ثبت أن يكون المأمور والمقهور أمرا آخر وعينا أخرى فلا بد أن يكون حيا علما مريدا متكاملا بما راد به هكذا تعطى الحقائق فثم على هذا حرف لا يقبل سوى حركته كلها من هذا ثم حرف يقبل الحركتين والثلاث من جهة صورته الجسمية والروحية كلها في الضمير وطبائعا كما تقبل ان بنفسك الحجل وبصورتك حرته وتقبل بنفسك الوجع وبصورتك صفرته والشوب يقبل الاوان المختلفة وما

بقي الكشف الاعن الحقيقة التي تقبل الاعراض هل هي واحدة أو شأنها شأن الاعراض في العدم والوجود وهذا
 مبحث للنظار وأما نحن فلانحتاج اليه ولا نلتفت فانه بحر عميق بحال المريد على معرفته من باب الكشف عاياه فانه
 بالنظر الى الكشف يسر وبالنظر الى العقل عسير ثم أرجع وأقول ان الحرف اذا قامت به حقيقة الفاعلية بتفريغ
 الفعل على البنية المخصوصة في اللسان نقول قال الله واذا قامت به حقيقة تطلبه يسمى عند هانصو بالافعال أو مفعولا
 كيف شئت وذلك بأن تطلب منه العون وتقصده كما تطلب معنى القيام بما كفى فمن أجل انه لم يعطى الا بعد سؤال
 فكان سؤاله أو حاله انما هو مقام سؤاله بوعده بعمله يعطى قال تعالى وكان حقاعلينا نصر أو منين فسؤاله اياه من
 أمره اياه به واعطاءه اياه من طلبه منه فمقتول دعوت الله فصبحت حرف الهاء وقد كانت مرفوعة فلهذا بالحرركات
 أن الحقائق قد اختلفت بهذا ثبت الاصطلاح في لحن بعض الناس وهذا اذا كان المتكلم به غربيا وأما المتكلم بالحقائق
 يعلم أولا ولا يجربها في أفلا كما على ما تقتضيه بالنظر الى أفلاك مخصوصة وكل متكلم بهذه المثابة وإن لم يعلم هذا التفصيل
 وهو عالم به من حيث لا يعلم انه عالم به وذلك ان الاشياء المتلفظ بها اما لفظ يدل على معنى وهو مقام الباحث في اللفظ
 مامدوله ليري ما قصد به المتكلم من المعاني وامام معنى يدل عليه بلفظا وهو الخبر عما تحقق وأضر بناتن اللحن فان
 أفلا كما غير هذه الأفلاك واسقاط الحركات من الخط في حق قوم دون قوم شاسبه ومن أين هو هذا كله في كتاب
 المبادئ اذ كان القصد بهذا الكتاب الإيجاز والاختصار جهد الطاقة ولواطتهم على الحقائق كأطاعنا عليها وعلى عالم
 الارواح والمعاني لرأيتكم كل حقيقة وروح ومعنى على مرتبة فافهم والزم قد ذكرنا من بعض مانتع به حقائق الحركات
 ما يليق بهذا الكتاب فلهذا بعض العنان وانرجع الى معرفة الكلمات التي ذكرها مثل كلمة الاستواء والابن وفي مكان
 والضحك والفرح والتبشيش والتعجب واللعل والعبية والعين واليد والقدم والوجه والصورة
 والتحول والغضب والحياة والصلابة والفرار وما ورد في الكتاب العزيز والحديث من هذه الالفاظ التي توهم
 التشبيه والتجسيم وغير ذلك مما لا يليق بالله تعالى في النظر الفكري عند العقل خاصة فقول لما كان القرآن منزلا
 على لسان العرب ففيه ما في اللسان العربي ولما كانت الاعراب لا تعقل ما لا يعقل الا حتى ينزل لها في التوصل بتأمله
 لذلك جاءت هذه الكلمات على هذا الحد كما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ولما كانت انوارك عند
 العرب يجلس عنده المغرب المكرم منها هذا القدر في المساحة فعملت من هذا الخطاب قرب محمد صلى الله عليه وسلم
 من ربه ولا يتألى بما فهمت من ذلك سوى القرب فالبرهان العقلي ينفي الحد والمساكن حتى يأتي في الكلام في تعزبه الباري
 عما تعطيه هذه الالفاظ من التشبيه في الباب الثالث الذي يلي هذا الباب ولما كانت الالفاظ عند العرب على أربعة
 أقسام ألفاظ متباعدة وهي الاماء التي لم تتدسمها كالبحر والافتاح والمقصان والالفاظ متوسطة وهي كل لفظ قد
 توطئ عليها أن نطاق على أحد نوع قاسم الانواع كالرجل والمرأة والالفاظ مشتركة وهي كل لفظ على صيغة واحدة
 يطلق على معان مختلفة كالعين والمشتري والانسان والالفاظ مترادفة وهي الالفاظ مختلفة الصبغ تطلق على معنى واحد
 كالاسد والحمر والفضنفر والسيف والحسام والصارم وكالنور والرحيق والامهات والخنديس هذه الالفاظ مثل
 البرودة والحرارة واليبوسة والرطوبة في الطبائع ونم الالفاظ متشابهة وهي مستعارة ومنقولة وغير ذلك وكما ترجع الى
 هذه الالفاظ بالاصطلاح فان التشبيه وان قلت فيه انه قبيل خامس من قبائل الالفاظ مثل النور يطلق على المعنى وعلى
 العلم تشبه العلم به من كشف عين البصيرة بالمعلوم كالنور مع البصر في كشف المرئي المحسوس فلما كان هذا التشبيه
 محميا سمي العلم نور او يلحق بالالفاظ المشتركة فاذا لم يكن لفظ من هذه الالفاظ وهذا هو حد كل ناظر في هذا
 الباب وأما نحن فنقول به انهم وعندهنا من باب الاطلاع على الحقائق من جهة ثم يطعموا علمها علمها من
 الالفاظ كما امتدائنا وان اشتركت في النطق ومن جهة أخرى أيضا كما هي مشتركة وان تبيت في النطق فانه سريالي
 شيء من هذا فبقا تقدم من هذا الباب في آخر فصل الحروف فاذا تبين هذا فاعلم أيها الولي الحليم ان اعققت الوافعا
 بما تقتضيه الحضرة الالهية من التدريس والتزبه وفي المائة والتشبيه لا يحجبها مناطق لايات والالتزام حتى

الحق تعالى من أدوات التقييد الزمان والجهة والمكان كقوله عليه السلام أين الله فاشارت الى السماء فثبت لها
الايان فأنزل صلى الله عليه وسلم بالظرفية عما لا يجوز عليه المكان في النظر العقلي والرسول أعلم بالله والله أعلم بنفسه
وقال في الظاهر أؤمنتم في السماء بالله وقال وكان الله بكل شيء عليا والرحمن على العرش استوى وهو معكم أينما
كنتم ما يكون من نحوى ثلاثة اهورا بهم ويفرح بتوبة عبده ويحب من الشاب ليست له صوة وما شبه ذلك
من الادوات للفظية وقد تقرر بالبرهان العقلي خالق الازمان والامكان والجهات والالفاظ والحروف والادوات
والتكلمات والمخاطبين من المحركات كل ذلك خالق لله تعالى فيعرف المحقق قطعا انها موصوفة الى غير الوجه الذي
يعطيك التشبيه والتعريف وان الحقيقة لا تقبل ذلك أصلا ولكن تتفاضل العلماء السالمة عقائدهم من التجسيم فان
المشبهة والمجسمة قد يطلق عليهم علماء من حيث علمهم بأمور غير هذا فتفاضل العلماء في هذا الصنف عن هذا الوجه
الذي لا يليق بالحق تعالى فطائفة لم تشبهه ولم نجسم وصرفت علم ذلك الذي ورد في كلام الله ورسوله الى الله تعالى ولم
تدخل لما قدم في باب التأويل وقتعت بهجرا الايمان بما علمه الله في هذه الالفاظ والحروف من غير تأويل ولا
صرف الى وجه من وجوه التزييه بل قالت لا أدري جهة واحدة ولكني أحيل ابقائه على وجه التشبيه لقوله تعالى ليس
كثله شيء لا لما يعطيه النظر العقلي وعلى هذا افضل المحدثين من أهل الظاهر السالمة عقائدهم من التشبيه والتعطيل
وطائفة أخرى من المنزهة استبعدت هذه الكلمات عن الوجه الذي لا يليق بالله تعالى في النظر العقلي عدلت الى وجه ماقام
وجوه التزييه على التعيين مما يجوز في النظر العقلي أن يتصف به الحق تعالى بل هو متصف به ولا بد وما بقي النظر الا في
ان هذه الكلمة هل المراد بها ذلك الوجه أم لا ولا يقدح ذلك التأويل في الوهنة ورماء دلوا بها الى وجهين وثلاثة
وأكثر على حسب ما تعطيه الكلمة في وضع اللسان ولكن من الوجوه المنزهة لا غير فاذ لم يعرفوا من ذلك الخبر
أو الآية عند التأويل في اللسان الاوجه او احدا قصر والخبر على ذلك الوجه التزييه وقالوا هذا هو ليس الا في علمنا
وفهمنا واذ وجدوا له مصرفين فصاعدا صرفوا الخبر والآية الى تلك المصارف وقالت طائفة من هؤلاء بجعل أن يريد
كذا ويجعل أن يريد كذا وتعدد وجوه التزييه ثم تقول والله أعلم أي ذلك اذا دوا طائفة أخرى تقوى عندها وجه
قامن تلك الوجوه الزبمية بقرينة ما قطعت تلك القرينة بذلك الوجه على الخبر وقصرته عليه ولم تخرج على باقي
الوجوه في ذلك الخبر وان كانت كلمة تقتضي التزييه وطائفة من المنزهة أيضا وهي الغالبية وهم من أصحابنا فرقوا
قلوبهم من الفكر والنظر وأخلوها ذكنا المتقدمين من المواتمة المتقدمة المتأولة هل فكر ونظر وبحت فقامت
هذه الطائفة المجلدة الموقفة والكل موقوفون بحمد الله وقالت حصل في نفوسنا تعظيم الحق جل جلاله بحيث لا نقدر أن
نصل الى معرفة ما جاء ثامن عنده بدقيق فكر ونظر فاشبهت في هذا العقد المحدثين السالمة عقائدهم حيث لم ينظروا ولا
تأولوا ولا صغروا بل قالوا ما فهمنا فقال أصحابنا بقولهم ثم اتفقوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا انان تلك طريقة أخرى في
فهم هذه الكلمات وذلك بأن نرفع قلوبنا من النظر الفكري ونجلس مع الحق تعالى بالذكور على بساط الادب
والرافة والحضور والتهيؤ لقبول ما يرد دعايانته تعالى حتى يكون الحق تعالى يتول علينا على الكشف والتعقيق لما
سمعت يقول وانقوا الله ويعلمكم الله ويقول ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ما قلز في زدي في علماء وعلمنا من لدنا
علما فعدنا توجهت قلوبهم وهمهم الى الله تعالى والجهات اليه وألقت عنهما ما اسفك به الغبر من دعوى البحث
والنظر وتأتج له قول كانت عقولهم سليمة وقلوبهم مطهرة فارعة فعندما كان منهم هذا الاستعداد نجلى الحق لهم معلما
فاطلعهم تلك المشاهدة على معاني هذه الاخبار والكلمات دفعة واحدة وهذا ضرب من ضروب المكاشفة فانهم اذا
عابوا بعبود القلوب من زهته العلماء المتقدم ذكرهم بالادراك الفكري لم يصح لهم عندها الكشف والمعاينة أن
يجعلوا خبرا من هذه الاخبار التي نوهم ولا ان يبقوا ذلك الخبر من دعاء على ما فيه من الاحتمالات الزبمية من غير تعيين
بل يعرفون الكلمة والمعنى التزييه الذي سيق له فيقصر وهما على مأربد له وان جاء في خبر آخر ذلك اللفظ عينه فله
وجه آخر من تلك الوجوه المقدسة عين عنده هذا المشاهد هذا حال طائفة او طائفة أخرى متأين بالاسلم لم هذا التحلي

ولكن لهم الاتفاق والاطمئنان واللقاء والكتابة وهم معصومون فيما يلقي اليهم به لامة عندهم لا يعرفها سواهم فيخبرون بما خوطبوا به وما ألهموا به وما أتى اليهم أو كتب فقد تقرّ عند جميع المحققين الذين سلموا الخبر لقائله ولم ينظروا ولا شبهوا ولا عطلوا ولا حققوا الذين بحثوا واجتهدوا ونظروا على ما بقايتهم أيضا والمحققين الذين كوشفوا وعاينوا والمحققين الذين خوطبوا وألهموا أن الحق تعالى لا تدخل عليه تلك الأدوات المقيدة بالتحديد والتشبيه على حد ما نقله في المحدثات ولكن تدخل عليه بما فيها من معنى التزبه والتقدس على طبقات العلماء والمحققين في ذلك لماسية وتقتضيه ذاته من التزبه وإذا تقرّر هذا فقد تبين أنها أدوات التوصيل إلى إقحام المخاطبين وكل عالم على حسب فهمه فيها وقوة نفوذه وبصيرته ومقيدته التكليف حينها الخطب فطر العالم عليها ولو بقيت المشبهة مع ما فطرت عليه ما كفرت ولا جاست وإن كان ما أرادوا التعجيب وإنما أقصدوا الثبات الوجودي لكن لقصور أفهامهم ما ثبت لهم إلا بهذا التخييل فلم لهم النجاة وإذا قد ثبت هذا عند المحققين مع تفاضل رتبهم في درج التحقيق فلنقل أن الحقائق أعطت لمن وقف عليها أن لا يتقيد وجود الحق مع وجود العالم بقبليّة ولا معية ولا بعدية زمانية فإن التقدم الزماني والمكاني في حق الله ترمي به الحقائق في وجه القائل به على التحديد بالهم إلا أن قال بعدم باب التوصيل كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونطق به الكتاب إذ ليس كل أحد يقوى على كشف هذه الحقائق فلم يبق لنا أن نقول إلا أن الحق تعالى موجود بذاته لذاته مطلق الوجود غير مقيد بشيء ولا معلول عن شيء ولا علة لشيء بل هو خالق المخلوقات والعلل والمالك القدوس الذي لم يزل وإن العالم موجود بآية تعالى لا بنفسه ولا بنفسه مقيد بالوجود بل هو موجود في ذاته فلا يصح وجود العالم البتة إلا بوجود الحق وإذا اتفقت الزمان عن وجود الحق وعن وجود مبدأ العالم فقد وجد العالم في غير زمان فلا نقول من جهة ما هو الأمر عليه أن الله موجود قبل العالم إذ قد ثبت أن القبل من صيغ الزمان ولا زمان ولا أن العالم موجود بعد وجود الحق إذ لا بدية ولا مع وجود الحق فإن الحق هو الذي أوجده وهو قاعله ومخترعه ولم يكن شيئا ولكن كما قلنا الحق موجود بذاته والعالم موجود به فإن سأل سائل ذوقهم متى كان وجود العالم من وجود الحق قلنا متى سأل زماني والزمان من عالم النسب وهو مخلوق لله تعالى لأن عالم النسب له خلق التقدير لا خلق الإيجاد فهذا سؤال الباطل فانظر كيف نسال فإياك أن تعجبك أدوات التوصيل عن تحقيق هذه المعاني في نفسك وتعميلها فلم يبق إلا وجود صرف خالص لا عن عدم وهو وجود الحق تعالى ووجود عن عدم عين الموجود نفسه وهو وجود العالم ولا يينية بين الوجودين ولا امتدادا لأنهم المقدر الذي يحمله العلم ولا يثبت منه شيئا ولكن وجود مطلق ومقيد وجود فاعل وجود منفعل هكذا أعطت الحقائق والسلام ﴿مسألة﴾ سألني وارد الوقت عن إطلاق الاختراع على الحق تعالى فقلت له علم الحق بنفسه عين علمه بالعالم إذ لم يزل العالم مشهودا له تعالى وإن انتفى بعدم ولم يكن العالم متهودا لنفسه إذ لم يكن موجودا وهذا بحر هلك فيه الباطنون الذين عدموا الكشف ونسبوا لم يزل موجودا فعلمه لم يزل موجودا وعلمه بنفسه علمه بالعالم فعلمه بالعالم لم يزل موجودا فعمل العالم في حال عدمه وأوجده على صورته في علمه وسيا في بيان هذا في آخر الكتاب وهو سر القدر الذي خفي عن أكثر المحققين وعلى هذا لا يصح في العالم الاختراع ولكن يطلق عليه الاختراع بوجه متال من جهة ما عليه حقيقة الاختراع فإن ذلك يؤدي إلى نقص في الجانب الإلهي فالاختراع لا يصح إلا في حق العبد وذلك أن المخترع على الحقيقة لا يكون مخترعا إلا في مخترع مثال ما ير يد ابراره في الوجود في نفسه أولا ثم بعد ذلك تبرزه القوة العملية إلى الوجود الحسي على شكل ما يراه مثل ومتى لم يخترع الشيء في نفسه أولا ولا لا فليس بمخترع حقيقة فأنك إذا قدرت أن شخصاً علمك ترتيب شكل مظهر في الوجود له مثل فعلته ثم أزرته أنت للوجود كاعلمته فقلت أنت في نفس الأمر وعند نفسك بمخترع له وإنما المخترع له من اختراع مثاله في نفسه ثم علمه وإن نسب الناس الاختراع لك فيه من حيث أنهم لم يشاهدوا ذلك الشيء من غيرك فأرجع أنت إلى ما تراه من نفسك ولا تلتفت إلى من لا يعلم ذلك منك فإن الحق سبحانه ما دبر العالم تدبير من يحصل ما ليس عنده ولا يفكر فيه ولا يجوز عليه ذلك ولا اختراع في نفسه شيئا لم يكن عليه ولا قال في نفسه هل فعله كذا أو كذا هذا كله لا يجوز عليه فإن المخترع لشيء يأخذ أجزاء من وجوده متفرقة

في الموجودات فيقول لها في ذهنه وهمه تأليف ما يسبق اليه في علمه وان سبق فلا يبالى فانه في ذلك بمنزلة الاول الذي لم يسبقه احد اليه كما تفعله الشعراء والكتاب الفصحاء في اختراع المعاني المستكرة فتم اختراع قد سبق اليه فينبغي السامع انه سرفه فلا ينبغي للاختراع ان ينظر الى احد الا الى ما حدث عنده خاصة ان اراد ان يتدبر متع بلادة الاختراع وبهما نظر المخترع لا امر مالى من سبقه فيه بعد ما اخترع بمهاك وتطرت كبده واكثر العلماء بالاختراع البلاء والمهندسون ومن اصحاب الصنائع التجارون والبنادون هؤلاء كثر الاساختراعا واذا كانهم فطارة واشدهم نصرفا لمقوله فقد صحت حقيقة الاختراع ان استخرج بالمكر ما لم يكن به لم قبل ذلك ولا علمه غيره بالقوة او بالقوة والفعل ان كان من العلوم التي غايتها العمل والبارى سبحانه لم يزل عالما بالعالم ازل ولم يكن على حاله لم يكن فيها العالم غير عالم فاختراع في نفسه شيئا لم يكن بعلمه فاذا قد ثبت عند العلماء بانه قدم علمه فقد ثبت كونه مخترعا بالفعل لانه اختراع مثله في نفسه الذي هو صورة علمه ناذ كان وجود ما على حدهما كافي علمه ولو لم يكن كذلك لخرجننا الى الوجود على حدهما لم يعلمه ولا يريده وما لا يريده ولا يعلمه لا يوجد ففكون اذن موجودين بانفسنا وبالانفاق واذا كان هذا فلا يصح وجودنا عن عدم وقد دل البرهان على وجودنا عن عدم وعلى انه علما وارا وجودنا واوجدنا على الصورة الثابتة في علمه بنا ونحن معرومون في اعياننا فلا اختراع في المثال فلم يبق الا الاختراع في الفعل وهو صحيح لعدم المثال الموجود في العين فتحقق ما ذكرناه وقل بعد ذلك ما شئت فان شئت وصفته بالاختراع وعدم المثال وان شئت نعتت هذا نعت نفيته ولكن بعد روقوفك على ما علمت بك به

• الفصل الثالث في العلم والعالم والمعلوم من الباب الثاني

العلم والمعلوم والعالم • ثلاثة حكمهم موحد

وان نشأ احكامهم مثاهم • ثلاثة اثبتنا الشاهد

وصاحب القيد يرى واحدا ليس عليه في العلي زائد

اعلم ايديك ان الله ان العلم تحصيل القلب امر اقل على حدهما هو عليه ذلك في نفسه معدوما كان ذلك الامر او موجودا فالعلم هو الصفة التي توجب التحصيل من القلب والعالم هو القلب والمعلوم هو ذلك الامر المحصل ونصور حقيقة العلم عبر جداول لكن ائمه لتحصي العلم ما يبين به ان شاء الله تعالى فالعلم وان القلب مرآة مصقولة كلها وجه لا تصدأ ابدا فان اطلق يوما عليها انما صدت كما قال عليه السلام ان القلوب تصدأ كجاصد الحديد الحديث وفيه ان جلاء هاذ كراته وثلاثة القرآن ولكن من كونه الذكر الحكيم فليس المراد بهذا الصدأ انه طعناه طلع على وجه القلب ولا كنه لما يتعلق واشتغل بعلم الاسباب عن العلم بانه كان ملحقه بغير الله صدأ على وجه القلب لانه المانع من تجلي الحق الى هذا القلب لان الحضرة الالهية متجلاة على الدوام لا يتصور في حدها احجاب عنا فلعالم يقبلها هذا القلب من جهة الخطاب الشرعي الممود لانه قبل غير ما عبر عن قبول ذلك الغير بالصدأ والكن والقفل والعسى والران وغير ذلك والافالقي يعطيك ان العلم عنده ولكن بغير الله في علمه وهو بانه في نفس الامر عند العلماء بانه وما يؤيد ما قلناه قول الله تعالى وقالوا قل بناني كنه عما تدعون اليه فكانت في كنه عما يدعواها الرسول اليه خاصة لا تنافي كن ولكن تعلقت بغير ما تدعى اليه فعميت عن ادراك ما دعيت اليه فلا تبصر شيئا والقلوب ابدا لم تزل مفضورة على الجلاء مصقولة صافية فكل قلب تجلج فيه الحضرة الالهية من حيث هي باقوت احر الذي هو التجلي الذاتي فذلك قلب الشاهد المكمل العالم الذي لا احد يفرقه في تجلج من التجليات ودونه تجلي الصفات ودونه ما تجلي الافعال ولكن من كونها من الحضرة الالهية ومن لم تجلج له من كونها من الحضرة الالهية فذلك هو القلب العاقل عن الله تعالى المطرود من قرب الله تعالى فانظر وفك الله في القاب على حدهما ذكرناه وانظر هل نجعله العلم فلا يصح وان قلت الصقالة الذاتية له فلا سبيل ولكن هي سبب كان ظهور المعلوم للقلب سبب وان قلت السبب الذي يحصل المعلوم في القلب فلا سبيل وان قلت المثال المنطوق في النفس من المعلوم وهو تصور المعلوم فلا سبيل فان قيل لك فاهو العالم فقل ذلك المدرك

على ما هو عليه في نفسه اذا كان دركه غير متنع وامام يتنع دركه فالعلم به هو لادركه كما قال الصديق العجز عن
درك الادراك اجعل العلم بانه هو لادركه فاعلم ذلك ولكن لادركه من جهة كعب العقل كما يعلمه غيره
ولكن دركه من جوده وكرمه ووجهه كما يعرفه العارفون أهل الشهود لامن قوة العقل من حيث نظره **﴿تتم﴾** ولما
ثبت ان العلم بأمر قلا يكون الا بجهة قد تقدمت قبل هذه المعرفة بأمر آخر يكون بين العرفين مناسبة لا بد
من ذلك وقد ثبت انه لا مناسبة بين الله تعالى وبين خلقه من جهة المناسبة التي بين الاشياء وهي مناسبة الجنس أو النوع
أو الشخص وليس للعلم متقدم بشئ فندرك به ذات الحق لما بينهما من المناسبة مثال ذلك علمه بطبيعة
الادراك التي هي طبيعة خاصة لم نعلمها أصلاً ولا ما سبق علمنا بالامهات الاربع فلما رأينا ذلك فلاك خارجة عن هذه
الطابع بحكم ليس هو في هذه الامهات علمنا ان ثم طبيعة خاصة من جهة الحركة العلوية التي في الاثير والهواء والسفلية
التي في الماء والتراب والنسبة بين الافلاك والامهات الجوهرية التي هي جنس جامع للكل والنوعية فانهما نوع
كأن هذه نوع لجنس واحد وكذلك الشخصية ولولم يكن هذا التاسب للعلمنا من الطابع علم طبيعة الفلك
وايس بين الباري والعالم مناسبة من هذه الوجوه فلا يعلم علم سابق بغيره أبداً كما يزعم بعضهم من استدلال الشاهد
على الغائب بالعلم والاراد قول الكلام وغير ذلك ثم يقدره بعد ما قد حله على نفسه وقاسه به انما يد ما ذهبنا اليه
من علمنا بانه تعالى ان العلم يترتب بحسب المعلوم وينفصل في ذاته بحسب انفصال المعلوم عن غيره والشئ الذي به
ينفصل المعلوم اما ان يكون ذاتا كالعقل من جهة جوهرية وكالنفس واما ان يكون ذاتا من جهة طبعه كالحرارة
والاحراق للشارف كما انفصل العقل عن النفس من جهة جوهرية كذلك انفصل النار عن غيره بما ذكرناه
واما ان ينفصل عنه بذاته لكن بما هو محمول فيه اما بالاحال كخولس الجالس وكتابة الكاتب واما بالهيئة كسواد
الاسود وياض الابيض وهذا حصر مدارك العقل عند العقلاء فلا يوجد معلوم قطعاً لعقل من حيث هو خارج
عما وصفنا الا بان نعلم ما انفصل به عن غيره اما من جهة جوهره أو طبعه أو حاله أو هيئة ولا يدرك العقل شيئاً لا توجد
فيه هذه الاشياء البتة وهذه الاشياء لا توجد في الله تعالى فلا يعلمه العقل أصلاً من حيث هو ناظر وباحث وكيف
يعلمه العقل من حيث نظره وبرهانه الذي يستند اليه الحس أو الضرورة أو التجربة والباري تعالى غير مدرك
بهذه الاصول التي يرجع اليها العقل في برهانه وحينئذ يصبح له البرهان الوجودي فكيف يدعي العاقل انه قد علم ربه
من جهة الدليل وان الباري معلوم له ولو نظر الى المقعولات الصناعية والطبيعية والتكوينية والانعباتية والابداعية
ورأى جهل كل واحد منها بفاعله لعلم ان الله تعالى لا يعلم بالدليل أبداً لكن يعلم انه موجود وان العالم مقتدر اليه افتقارا
ذاتياً لا يحصى له عنه البتة قال الله تعالى يا أيها الناس أقموا الصلاة إلى الله والله هو الغني الحميد فمن أراد أن يعرف باب
التوحيد فليتنظر في الآيات الواردة في التوحيد من الكتاب العزيز الذي وحدها نفسه فلا أحد أعرف من الذي
بنفسه فليتنظر بما وصف نفسه ونسأل الله تعالى أن يفهمك ذلك فتقف على علم الهى لا يبلغ اليه عقل بفسره
أبد الآبaid وسأورد من هذه الآيات في الباب الذي يلي هذا الباب شيئاً يسيراً والله يرزقنا الفهم عنه آمين ويجعلنا
من العالين الذين يقولون آياته

الباب الثالث في تزييه الحق تعالى عما في طي الكلمات التي أطعها عليه سبحانه في كتابه وعلى لسان
رسوله صلى الله عليه وسلم من التشبيه والتجسيم تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً

نظم

في نظر العبد الى ربه • في قدس الابد وتزييه
وعلاه عن أدوات أنت • تلحن بالكيف وتشبيهه
دلالة تحكم قطعاً على • منزلة العبد وتزييه
وصحة اعلم واثباته • وطرح بدعي وتزييه

اعلم أيديك الله أن جميع المعلومات علوها وسفها لحاملها العقل الذي يأخذ عن الله تعالى مغبراً وسطة فلم يخف عمن

من علم الكون الاعلى والاسفل ومن وهب وجوده تكون معرفة النفس الاشياء ومن تجلج اليها ونوره وفيضه
 الاقدس فاعلم مستفيد من اخي تعالى مفيد للنفس والنفس مستفيدة من العقل وعنها يكون العمل وهذا اساس
 في جميع ما تعاق به علم العقل بالاشياء التي هي دونه وانما قيدنا بالتي هي دونه من أجل ما ذكرناه من الافادة ونحفظ
 في نظرنا من قوله تعالى حتى نعلم وهو العلم فاعرف السبب واعلم ان العالم المهيمن لا يستفيد من العقل الاول شيئا وليس له
 على المهيمن سلطان بل هم وياهم مرتبة واحدة كالافراد منا الخ فارجع عن حكم القطب وان كان القطب واحدا
 من الافراد لكن خصص العقل بالافادة كما خصص القطب من بين الافراد بالولاية وهو ساري في جميع ما تعاق به علم
 العقل الاعلى نجر يد التوحيد خاصة فانه مختلف مسائل المعلومات من جميع الوجود اذ لا مناسبة بين الله تعالى وبين خلقه
 البتة وان اطلقت المناسبة يوما ما عليه كما طلقها الامام أبو حامد الغزالي في كتبه وغيره فبضر من التكلف ومرى
 بعيد عن الحقائق والافاق نسبة بين المحدث والتقديم أم كيف يشبه من لا يقبل المثل من يقبل المثل هذا عمل كقول أبو
 العباس بن العريف الصنهاجي في محاسن المجالس التي تعزى اليه ليس بينه وبين العباد نسب الا لعناية ولا سبب الا للحكم
 ولا وقت غير الازل وما بقي فعمى وتليس وفي رواية فلم يدل من قوله فعمى فاطر ما أحسن هذا الكلام وما أم هذه
 المعرفة بالله وما أقدس هذه المشاهدة ففعله الله بما قال فاعلم بالله عز يزعم ادراك العقل والنفس الامن حيث انه موجود
 تعالى وتقدس وكل ما يتلفظه في حق المخلوقات أو يتوهم في المركبات وغيرها فانه سبحانه في نظر العقل السليم من حيث
 فكره وعصمته بخلاف ذلك لا يجوز عليه ذلك النور ولا يجري عليه ذلك امطعة لا من الوجه الذي يقبله المخلوقات فان
 أطلق عليه فعلى وجه التقريب على الاتهام لنسب الوجود عند السامع لا لنسب الحقيقة التي هو الحق عليها فان الله تعالى
 يقول ليس كمثل شيء ولكن يجب علينا شرعا من أجل قوله تعالى لبيبه صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله يقول اعلم
 من اخباري الموافق لطريقك ليصح لك الايمان علما كما صح لك العلم من غير ايمان الذي هو قبل التعريف فامر من أجل
 هذا الامر على نظر بعض الناس ورأيه فيه نظر ناس من أين تتوصل الى معرفته فظهرنا على حكم الانباف وما أعطاه العقل
 الكامل بعد جده واجتهاده الممكن منه فلم نصل الى المعرفة سبحانه الا بالجزء من معرفته لا مطلقا أن نعرفه كما نطلب
 معرفة الاشياء كلها من جهة الحقيقة التي هي المعلومات عليها فلما عرفنا ان ثم موجود ليس له مثل ولا يتصور في الذهن
 ولا يدرك فكيف ببطء العقل هذا ما لا يجوز مع ثبوت العلم بوجوده فنحن نعلم انه موجود واحد في ألوهته وهذا هو
 العلم الذي نطلب منا غير عالين بحقيقة ذاته التي تعرف سبحانه نفسه علم اوهو العلم بعدم العلم الذي نطلب من الله الى
 لا يشبه شيئا من المخلوقات في نظر العقل ولا يشبه شيء منها كان الواجب علينا ولا ما قيل لنا فاعلموا انه لا اله الا الله ان نعلم
 ما العلم وقد علمناه فقد علمنا ما يجب علينا من علم العلم ولا انتهى الجزء الثامن والحمد لله

(بسم الله الرحمن الرحيم)

فانقل انه لما كانت أمهات المطالبات بعبقري هل وما وكيف ولم يقل ولم مطلبان روحانيان بسلطان يصحهما ما هو
 فهل ولم هما الاصلان المحييان للبناء لأن في ما هو ضرب من التركيب خاصة وليس في هذه المطالبات الارادة مطلب
 ينبغي أن يسأل به عن الله تعالى من جهة ما عليه الحقيقة اذ لا يصح أن يعرف من علم التوحيد الا في ما يوجد فيها سواء
 سبحانه ولهذا قل ليس كمثل شيء وسبحان ربك رب العزة عما يصفون فاعلم بالسبب هو العلم بالله سبحانه كمال عز أن
 تقول في الارواح كيف وتقدس عن ذلك لان حقائقها تخالف هذه العبارة كذلك ما ينطق على الارواح من
 الادوات التي يسأل عنها لا يجوز أن يطلق على الله تعالى ولا ينبغي لاحقق موحد الذي يحترم حضرة مبدعه ومخترعه
 أن يطلق عليه هذه الالفاظ فادن لا يعلم بهذه المطالبات أبدا ^{رسول} ثم انظر رأينا في جميع ما سوى الحق تعالى
 فوجدناه على قسمين قسم يدرك بذاته وهو المحسوس والكشف وقسم يدرك بفعله وهو المعقول والاطيف فارتفع
 المعقول عن المحسوس بهذه منزلة وهي التفرع ان يدرك بذاته ويدرك بفعله ولما كانت هذه اوصاف المخلوقين

تقدس الحق تعالى عن أن يدرك لجهانه كالمحسوس أو بفعله كاللطيف أو العقول لانه سبحانه ليس ينسب بين خلقه
مناسبة أصلا لان ذاته غير مدركة لانفسه المحسوس ولا فعلها كفعل اللطيف فيشبه اللطيف لان فعل الحق تعالى ابدع
النسب لامن نسبي واللطيف الروحاني فعل النسي من الاشياء فاي مناسبة بينهما فاذا امتنع الشبهة في القول فاحرى أن
تنتج المشابهة في الذات وان شئت ان تحقق شيئا من هذه الفصل فاطر الى مفعول هذا الفعل على حسب أصناف
المفعولات مثل المفعول الصناعي كالقميص والكرسي فوجدناه لا يعرف صانعه الا انه يدل بنفسه على وجود
صانعه وعلى علمه بصنعه وكذلك المفعول التكويني الذي هو الفلك والكوكب لا يعرفون مكوّنهم ولا المركب لهم
وهو النفس الكلية المحيطة بهم وكذلك المفعول الطبيعي كالمواد والمعادن والنبات والحيوان الذين يفعلون
طبيعة من المفعول التكويني ليس لهم وقوف على الفاعل لهم الذي هو الفلك والكوكب فأيض العلم بالافلاك ما تراه
من جرمها وما يدركه الحس منها وأين جرم الشمس في نفسها منها في عين الراي طامنا وانما العلم بالافلاك من جهة
روحها ومعناها الذي أوجده الله تعالى طاعن النفس الكلية المحيطة التي هي سبب الافلاك وما فيها وكذلك المفعول
الانبعائي الذي هو النفس الكلية المنبثقة من العقل انبعاث الصورة الدحيية من الحقيقة الجبرئيلة فاما لا تعرف
الذي انبعثت عنه أصلا لانها تحت حيطته وهو المحيط بها لانها خاطر من خواطره فكيف تعلم ما هو فوقه وما ليس فيها منه
الا ما فيها فلا تعلم منه الا ما هي عليه فنفسها علمت لاسبهما وكذلك المفعول الابداعي الذي هو الحقيقة المحمدية عندنا
والعقل الاول عند غيرنا وهو القلم الاعلى الذي أبدعه الله تعالى من غير شيء هو أعز وأمنع عن ادراك فاعله من كل
مفعول تقدم ذكره اذ بين كل مفعول وقاعله مما تقدم ذكره ضرب من ضرب المناسبة والمساكلة فلا بد ان يعلم منه
قدر ما بينهما من المناسبة اما من جهة الجوهرية أو غير ذلك ولا مناسبة بين المبدع الاول والحق تعالى فهو أعز عن
معرفة بقاعله من غير من مفعولي الاسباب اذ قد عجز المفعول الذي يشبهه سببه الفاعل له من وجوده عن ادراكه والعلم
به فافهم هذا وتحققه فانه نافع جدا في باب التوحيد والجبر عن تعلق العلم بالله تعالى (وصلح) يؤيد ما ذكرنا
ان الانسان انما يدرك المعلومات كلها بأحدى القوى الحس القوة الحسية وهي على خمس الشم والطعم واللمس
والسمع والبصر فالبصر يدرك الالوان والمتلوات والاشخاص على ما هو معلوم من القرب والبعد فالتدبير يدرك
على ميل غير الذي يدرك منه على ميلين والذي يدرك منه على عشرين باعا غير الذي يدرك منه على ميل والذي يدرك
منه ويده في يده يقابله غير الذي يدرك منه على عشرين باعا فالتدبير يدرك منه على مياين شخص لا يدري هل هو انسان
أو شجرة وعلى ميل يعرف انه انسان وعلى عشرين باعا انه أبيض أو أسود وعلى المقابلة انه أزرق أو أحمر وهكذا
الحواس في مدركاتها من القرب والبعد والباري سبحانه ليس بمحسوس أي ليس بمدرك بالحس عندنا في وقت طلب
المعرفة به فلم تعلمه من طريق الحس وأما القوة الخيالية فانها لا تضبط الاما أعطاه الحس اما على صورة ما أعطاه
واما على صورة ما أعطاه العكر من حمله بعض المحسوسات على بعض والى هنا انتهت طريقته أهل الفكر في معرفة الحق
فهو ليس انهم ليس لسانا وان كان حقا ولكن نسب اليهم فانه نقل عنهم فلم تخرج هذه القوة كيفما كان ادراكها
الحس البتة وقد بطل تعلق الحس بالله عندنا فقد بطل تعلق الخيال به وأما القوة المفكرة فلا يسكر الانسان أبدا الا
أشياء موجودة عنده تلقاها من جهة الحواس وأوائل العقل ومن الفكر في راي خزانة الخيال يحصل له علم بأمر آخر
وبين هذه الاشياء التي فكر فيها مناسبة ولا مناسبة بين الله وبين خلقه فاذا لا يصح العلم به من جهة الفكر ولهذا امتنع
العلماء من الفكر في ذات الله تعالى وأما القوة العقلية فلا يصح أن يدركه العقل فان العقل لا يقبل الا ما علمه بديه
أما أعطاه الفكر وقد بطل ادراك الفكر له فقد بطل ادراك العقل له من طريق الفكر ولكن بما هو عقل انما
ان يعقل ويضبط ما حصل عنده فقد سببه الحق المعرفة به في عقله لانه عقل لامن طريق الفكر هذا ما لا نمنعه فان
المعرفة التي يهبها الحق تعالى ان شاء من عباده لا يستقل العقل بأدراكها ولكن يقبلها فلا يقوم عليها دليل ولا برهان
لانها اورا وطور ومدارك العقل ثم هذه الاوصاف الثمانية لا يمكن العبارة عنها لانها خارجة عن التمثيل والقياس فانه لا

كشله شيء فكل عقل لم يكشف له من هذه المعرفة شيء يسأل عقلا آخر قد كشف له منها ليس في قوة ذلك العقل المسؤل
 العبارة عنها ولا يمكن لذلك قال الصديق العجز عن درك الإدراك أدراك وهذا الكلام مررتان فافهم من طلب الله
 بعقله من طريق فكره ونظره وهوانه وانما حسبته النبوة قبول ما بهبه الله من ذلك فافهم واما القوة القادرة فلا سبيل
 ان تدرك العلم بالله فانها انما تدرك ما كان العقل قبل علمه ثم غفل أنسى وهو لم يعلمه فلا سبيل للقوة القادرة
 وانحصرت مدركات الانسان بما هو انسان وما تعطيه ذاته وله فيه كسب وما بقي الا انه يؤلف العقل لقبول ما بهبه الحق من معرفته
 جل ونه الى فلا يعرف أبدا من جهة الدليل المعرفة الوجود وانه الواحد المعبود لا غير فان الانسان المدرك لا يمكن له ان
 يدرك شيئا أبدا الا من له موجود فيه ولو لا ذلك ما أدركه البتة ولا عرفه فاذا لم يعرف شيئا الا وفيه مثل ذلك الشيء
 المعروف فاعرف الا ما يشبهه وما يشبهه والبارى تعالى لا يشبه شيئا ولا في شيء مثله فلا يعرف أبدا وما يؤيد
 ما ذكرناه ان الاشياء الطبيعية لا تقبل الغذاء الا من مشاكلها فأما ما لا يشاكلها فلا تقبل الغذاء منه قطعاً مثال ذلك ان
 الموالي من المعادن والنبات والحيوان مركبة من الطبايع الاربع والموال لا تقبل الغذاء الامنها وذلك لان فيها نصيب
 منها ولو رام أحد من الخلق على أن يجعل غذاء جسمه المركب من هذه الطبايع من شيء كائن عن غير هذه الطبايع
 أو ما تركب عنها لم يستطع فكذلك لا يمكن كسب من الاجسام الطبيعية ان تقبل غذاء الامن شيء هو من الطبايع التي هي منها
 كذلك لا يمكن لأحد أن يعلم شيئا ليس فيه مثله البتة الا ترى النفس لا تقبل من العقل الا ما تشاركه فيه وتشاركه
 تشاركه فيه لا تعلمه منه أبدا وليس من الله في أحد شيء ولا يجوز ذلك عليه بوجه من الوجوه فلا يعرفه أحد من نفسه
 وفكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار وان الملائكة الاعلى
 يطلبونه كأن يطلبونه أتم فأخبر عليه السلام بأن العقل لم يدركه بغيره ولا بين بصيرته كالم يدركه البصر وهذا هو الذي
 أشرنا اليه فيما تقدم من بابنا فقهنا الله على ما ألهم وأن علمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله عظميا هكذا فليكن التنزيه ونفي
 المماثلة والتشبيه وما ضل من ضل من المشبهة بالانسان أو بل وحل ما وردت به الآيات والاخبار على ما يسبق منها الى الافهام
 من غير نظر في ما يجب فقه تعالى من التنزيه ففادهم ذلك الى الجهل المحض والكفر الصراح ولو طلبوا السلامة وتركوا
 الاخبار والآيات على ما جاءت من غير عدول منهم فيها الى شيء البتة ولا يكون علم ذلك الى الله تعالى ولرسوله ويقولون
 لا ندري وكان يكفهم قول الله تعالى ليس كشله شيء فتي جاءهم حديث فيه تشبيه فقد شبه الله شيئا وهو قد نفي التشبيه
 نفسه سبحانه فبأبى الان ذلك الخبر له وجه من وجوه التنزيه يعرفه الله تعالى وحي به لفهم العربي الذي نزل القرآن
 بلسانه وما عدا لفظه في خبر ولا آية جلة واحدة تكون نافية التشبيه أبدا وانما تجدد عند العرب تحت حمل وجوهها من
 ما يؤدى الى التشبيه ومنها ما يؤدى الى التنزيه فحمل المتأول ذلك اللفظ على الوجه الذي يؤدى الى التشبيه جور منه على
 ذلك اللفظ اذ لم يوف حقه بما عطيه وضاع في اللسان وزاد على الله تعالى حيث حمل عليه سبحانه ما لا يليق بالله تعالى
 ونحن نورد ان شاء الله تعالى بعض أحاديث وردت في التشبيه وانها ليست بنص فيه فلهذا الحجة البالغة فلو شاء طلبة
 أجمعين فمن ذلك قلب المؤمن بين أصابع من أصابع الله نظر العقل بما يقتضيه الوضع من الحقيقة والمجاز الجارح
 تسحيل على الله تعالى الاصبع لفظ مشترك يطلق على الجارحة ويطلق على النعمة قال الرازي

ضعيف الصابدي العروقي ترى له • عليها اذا ما حمل الناس أصبعها

يقول ترى له عليها اثر احسان من النعمة بحسن النظر عليها تقول العرب ما أحسن أصبع فلان على ماله أي أثره فيه ترى
 غر ماله احسن تصرفه فيه أسرع التقليب ما قبلته الاصابع لصفر صمها وكال القدرة فيها فحركتها أسرع من حركة اليد
 وغيره واما كان تقليب الله قلوب العباد أسرع شيء أفصح على الله عليه وسلم للعرب في دعائه بما تقتل ولان التقليب
 لا يكون الا باليد عندنا فلذلك جعل التقليب بالاصابع لان الاصابع من اليد والسرعة في الاصابع أمكن
 فكان عليه السلام يقول في دعائه يا قلب القلوب ثبت قلبي على دينك وتقليب الله تعالى القلوب هو ما خلق فيها من
 الهم بالحسن والهم بالسوء فلما كان الانسان يحس بتراذف الخواطر المتعارضة عليه في قلبه الذي هو عبارة عن قلبه

اخفى القاب وهذا لا يفسر الانسان يد مع علمه عن نفسه لذلك كان عليه السلام يقول ياقلب اقلوب تمت فبى على
ديك وفي هذا الحديث ان احدي أزواجه قالت له أو تخاف يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين
أصبعين من أصابع التوبة بشرى صلى الله عليه وسلم الى سرعة التقلب من الإيمان الى الكفر واعتنما قال تعالى فاعلمها
غيرها ونفوها وهذا الالهام هو القلب والاصابع السرعة والانذية لها خاطر الحسن وخطر النقيح فاذا هم من
الأصابع ماذكرته وفهمت منه الجارحة وفهمت منه النعمة والاثم الحسن فبأى وجه تلحقه الجارحة وهذا الوجه
المنزه نطفه فاما نكت ونكل علم ذلك الى الله تعالى والى من عرفه الحق ذلك من رسول مرسل أوولى ما لهم بشرط نقي
الجارحة ولا بد ولما ن أدركت فضول وغلب علينا الآن نرد ذلك على بدعى بحسم شبه قابس فضول بل يجب على
العالم عند ذلك تبين ما في ذلك اللفظ من وجوه التنزيه حتى تدحض به حجة الجسم الخدول تاب الله علينا وعليه ورزقه
الاسلام فان تكلمنا على تلك الحكمة التي توهم التشبيه ولا بد فالعدل بشرحها الى الوجه الذي يليق بالله سبحانه أولى
هذا حظ العقل في الوضع (نفس روح في روع) الاصبعان سر الكمال الذاتي الذي اذا انكشف الى الابرار يوم
القيامة يأخذ الانسان أباه اذا كان كافرا ويرمى به في النار ولا يعبد لذلك أباه ولا عليه شفقة بسرهذين الاصبعين
المتحدتين معهما المثني لفظهما خلقت الجنة والنار وظهرا سم النور والمظلم والنعم والماتم فلا تتخيلهما اثنين
من عشرة ولا بد من الإشارة الى هذا السر في هذا الباب في كتابي بهمين وهذه معرفة الكشف فان لاهل الجنة
نعمين نعمًا بالجنة ونعمًا بآداب أهل السارق النار وكذلك أهل النار لهم عذابان وكلا الفريقين يرون الله رؤية
الاسماء كما كانوا في الدنيا سواء وفي القبضتين الاثنين جاء تاعن الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الحق سر ما شرفنا اليه
ومعناه وانه يقول الحق وهو بهدي السبيل التبعة واليمين قال تعالى والارض جيعا قبضته والسماوات مطويات
بيمينه نظر العنل بما يقضيه الوضع انه منع أو لا سبحانه أن ية قدره لما يسبق الى العقول الضعيفة من التشبيه
والتجسيم عند ورود الآيات والافكار التي تعطي من وجهه تام من وجوهها ذلك ثم قال بعدها التنزيه الذي لا يقبله الا
العاون والارض جيعا قبضته عرفنا من وضع اللسان العربي أن ية لفلان في قبضتي يريدانه تحت حكمي وان كان
ليس في يدي منه شيء البتة ولكن أمرى فيه ما صرح حكمي عليه قاض مثل حكمي على ما ملكته يدي حاصو قبض
عليه وكذلك أقول ما لي في قبضتي أي في ملكي وانني متمكن في التصرف فيه أي لا يمنع نفسه مني فاذا صرفته في وقت
نصر في فيه كان أمكن لي أن أقول هو في قبضتي لتصرف فيه وان كان عبيدي هم المتصرفون فيه عن اذني فلما
استحالت الجارحة على الله تعالى عدل العقل الى روح القبضة ومعناها قائمتها وهو ملك ما قبضت عليه في الحال وان لم
يكن له أعني للقباض فيما قبض عليه شيء ولكن هو في ملك القبضة قطعا فهكذا العالم في قبضة الحق تعالى والارض في
الدار الآخرة تبين بعض الاملاك كما نقول خادمي في قبضتي وان كان خادمي من جملة من في قبضتي فاما ذكرته
اختصاصا لوقوع نازلة او اليمين عندنا محل التصريف المطلق اتهمى فان اليسار لا هو في قبضة اليمين فكيف اليمين عن
اليمين من المولى فهي اشارة الى تمكن القدرة من الفعل فوصل الى أفهام العرب بالفاظ تعرفها ونسرع بالناق
لها قال الشاعر

اذا ماراة رفعت لجد • تلقاها عرابة باليمين +

وابس للمجد راية محسوسة فلا تلقاها جارة بين فكأنه يقول لو ظهر له مجد راية محسوسة لما كان يحملها أو حاملها
الابمين عرابة الاوسى أي صفة المجده قائمة وفيه كاملة فلم يزل العرب تطابق الفاظ الجوارح على ما لا يقبل الجارحة
لاشتراك بينهما من طريق المعنى (نفس روح في روع) اذا تجلى الحق لسر عبد ملكه جميع الاسرار والحق بالاحرار
وكان له التصرف الذاتي من جهة اليمين فان شرف الشمال بغيره وشرف اليمين بانه ثم ازل شرف اليمين بالخطاب
وشرف الشمال بالتجلى شرف الانسان بعرفته بحقيقته واطلاعه عليها وهو اليسار وكتابه يمينه من حيث هو شمال كان
كتفي يدي الحق يمين ارجع الى معنى الاتحاد ككتابي العبد يمين ارجع الى التوحيد احدى يميني والاخرى شمال

فتارة كون في الجمع وجمع الجمع وتارة كون في الفرق وفي فرق الفرق على حكم التجلي والوارد
بومايان اذا لاقت دأين • وان اقيمت معه يا فعدنا في

ومن ذلك التعجب والضحك والفرح والغضب التعجب انما يقع من موجود لا يعلم ذلك التعجب منه ثم يعلمه فيه تعجب
منه ولاحق به الضحك وهذا محال على الله تعالى فانه ما خرج شيء عن علمه فشيء وقع في الوجود شيء يمكن التعجب منه
عندنا محل ذلك التعجب والضحك على من لا يجوز عليه التعجب ولا الضحك لان الامر الواقع متعجب منه عندنا
كالشباب است له صبوة فهذا أمر يتعجب منه خل عند الله تعالى محل ما يتعجب منه عندنا وقد يخرج الضحك والفرح
الى القبول والرضى فان من فعلت له فعلا أظهر لك من أجله الضحك والفرح فقد قبل ذلك الفعل ورضى به فضحك
وفرحه تعالى قبوله ورضاه عنا كان غرضه تعالى منزه عن غليان دم القلب طلبا للاتصاف لانه سبحانه يتقدس عن
الجبسية والعرض فذلك قد يرجع الى أن يفعل فعل من غضب عن يجوز عليه الغضب وهو انتقامه سبحانه من
الجبارين والمخالفين لامرهم والمتعدين حدوده قال تعالى وغضب عليه أي جازاه جزاء المفضوب عليه فالجمازى يكون
غاضبا فظهور الفعل أطلق الاسم (البش) من باب الفرح ووردي الخبر ان الله يتبشش للرجل يوطئ المساجد
للاصلاوة ذكر الحديث لما يحب العالم بالا كون واشتغلوا بعبادته عن الله فصاروا بهذا الفعل في حال غيبة عن الله فلما
وردوا عليه سبحانه بنوع من أنواع الحضور اسدل اليهم سبحانه في قلوبهم من لذة نعيم محاضراته ومناجاته
ومشاهدته ما تعجب بها الى قلوبهم فان النبي عليه السلام يقول حبوا الله لما ينفذوكم به من نعمه فكفى بالتبشش عن هذا
الفعل منه لانه اظهار سرور بقدومكم عليه فانه من سر بقدومك عليه فعلا من سروره اظهار السرور بجانبك والتعجب
وارسال ما عنده من نعم عليك فلما ظهرت هذه الاشياء من الهة الى العبيد النازلين به سماه تبششا (النسيان) قال الله
تعالى فتبششهم الباري تعالى لا يجوز عليه النسيان ولكنه تعالى لما غلبهم عذاب الأبد ولم تنلهم رحمته تعالى صاروا كأنهم
منسيون عنده وهو كأنه ناس لم أي هذا فعل الناسي ومن لا يند كرامهم فيه من أليم العذاب وذلك لانهم في حياتهم
الدنيا نسوا الله فجازاهم بفعلهم ففعلهم أعاده عليهم للمناسبة وقد يكون نسبهم آخرهم نسوا الله أي أخروا أمر الله فلم
يعملوا به آخرهم الله في النار حين أخرج منوا من أدخله فيها من غيرهم ويقرب من هذا الباب انصاف الحق بالمكر
والاستهزاء والسخرية قال تعالى سخرناهم منهم وقال ومكرنا الله وقال الله يستهزئ بهم (النفس) قال صلى الله
عليه وسلم لاتنبوا الرج فاتهم من نفس الرحمن وقوله عليه السلام اني لاجد نفس الرحمن بآئيني من قبل الجن وهذا كله
من التنفيس كأنه يقول لاتسبوا الرج فاتهم بما ينفس بها الرحمن عن عباده وقال عليه السلام نصرت بالصبا وكذلك
يقول اني لاجد نفس أي تنفيس الرحمن عنى للكرب الذي كان فيه من تكذيب قومه اياه وردتهم أمر الله من قبل الجن
فكان الانصار نفس الله بهم عن نبية صلى الله عليه وسلم ما كان كره به من المكذبين فان الله تعالى منزه عن النفس
التي هو الهواء الخارج من التنفس تعالى الله عما ينسب اليه الظالمون من ذلك علوا كبيرا (الصورة) تطلق على
الامر وعلى المعلوم عند الناس وعلى غير ذلك ورد في الحديث اضافة الصورة الى الله في الصحيح وغيره مثل حديث
عكرمة قال عليه السلام رأيت ربى في صورة شاب الحديث هذا حال من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كلام العرب
معلوم متعارف وكذلك قوله عليه السلام ان الله خلق آدم على صورته اعلم أن المثلية الواردة في القرآن لغوية لا عقلية
لان المثالية العقلية تستحيل على الله تعالى زيد الاسد شدة زبد زهر شعر اذا وصف موجودا بصفة أو صفتين ثم وصفت
غيره بتلك الصفة وان كان بينهما ما بين من جهة حقائق أخر ولكنهما مشتركان في روح تلك الصفة ومعناها فكل
واحد منهما على صورة الآخر في تلك الصفة خاصة فافهم ونبه وانظر كونك دليلا عليه سبحانه وهل وصفته بصفة كال
الانك فتعطين فاذا دخلت من باب التعرية عن المناظرة ثابت النقا في التي تجوز عليك عنه وان كانت لم يعم قط به
واسكن الجسم والمنسب لما أضافها اليه سلبت تلك الاضافة ولولم يتوهم هذا لما قلت شيئا من هذا السلب علم وان
كان للصورة هنا مداخل كثيرة أضربنا عن ذكرها رغبة فيما قصدناه في هذا الكتاب من حذف التعليل والارادة يقول

الحق وهو يهدي السبيل (الذراع) ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ضرر الكافر في الدنيا اشد وكذا جلدته اربعون ذراعاً بذراع الجبار هذه اضافة شريفة مقدار جهه الله تعالى اضافة اليه كما تقول هذا الشيء كذا ذكر ذراعاً بذراع الملك تزيد الذراع الا كبر الذي جعله الملك وان كان مثلاً ذراع الملك الذي هو الجارحة مثل اذرع الناس والذراع الذي جعله مقدار ارب يد على ذراع الجارحة بنصفه أو ثلثه فليس هو اذن ذراعه على حقيقته وانما هو مقدار نصبه ثم اضيف الى جاعله فاعلم والجبار في اللسان الملك العظيم وهكذا (القدم) يضع الجبار فيها قدمه القدم الجارحة ويقال للفلان في هذا الامر قدم أي ثبوت والقدم جماعة من الخلق فتكون القدم اضافة وقد يكون الجبار ملكاً وتكون هذه القدم لهذا الملك اذا الجارحة تستحيل على الله تعالى وجل (والاستواء) أيضا ينطلق على الاستقرار والقعود والاستيلاء والاستقرار من صفات الاجسام فلا يجوز على الله تعالى الا اذا كان على وجه الثبوت والقعود هو الارادة وهي من صفات الكمال قال ثم استوى الى السماء أي قصد واستوى على العرش أي استولى

قد استوى بشر على العراق * من غير سيف ودم مہراق

والاخبار والآيات كثيرة منها صحيح وسقيم ومانها خبر الاول وجه من وجوه التنزيه وان أردت أن يقرب ذلك عليك فاعلم الى اللفظة التي توهم التشبيه وخذ فائدتها وروحها وما يكون عنها فاجعله في حق الحق فخر بدرجته التنزيه حين حاز غيرك درك التشبيه فهكذا فاعمل وطهر ثوبك وبكنى هذا القدر من هذه الاخبار فقد طال الباب نفت الروح الاقدس في الروح الانفس بما تقدم من الالفاظ لما تنجب المتعجب عن خروج على صورته وغالغ في سريره ففرح بوجوده ونحك من شهوده وغضب لتوابعه وتنبش لتدليه ونسي ظاهره وتنفس فأطلق مواخره ونبت على ملكه وتحكم بالتقدير على ملكه فكان ما أراد والى الله المعاد فهذه ارواح مجردة تقتطرها أشباح مسنده فاذا بلغ المقات وانقضت الاوقات ومارت السماء وكورت الشمس وبدلت الارض وانكسرت النجوم وانتقلت الامور وظهرت الآخرة وحشر الانسان وغيره في الحافره حينئذ تحمد الاشباح وتنسم الارواح ويتجلى الفناح ويتقد المصباح وتنشع الرياح ويظهر الود الصراح ويزلو الاخاح ويرفر الفناح ويكون الابتهاج الصراح من أول الليل الى الاصباح فما استنأها من منزله وما أشهاها الى النفوس من حاله مكمله متعنا الله بها

﴿ الباب الرابع في سبب بدء العالم ومراتب الاسماء الحسنی من العالم كله ﴾

في سبب البدء وأحكامه * وغاية الصنع وأحكامه

والفرق ما بين رعاة العلى * في نشئه وبين حكمه

دلائل دلت على صانع * قد قرر الكل بأحكامه

قد وقف الصفي الولي أبقاه الله على سبب بدء العالم في كتابنا المسمى بعنقاء مغرب في معرفة ختم الاولياء وشمس المغرب وفي كتابنا المسمى بانشاء الدوائر الذي ألفنا بعضه بمنزلة الكريم في وقت زيارتنا ليايه سنة ثمان وتسعين وخمسة ونحن نريد الحج فقيهه منه خدج به عبيد الجبار اعلی الله قدره القدر الذي كنت سطرته منه ورحلت به معي الى مكة زادها الله تشریفاً في السنة المذكورة لاعمه بها فنفذنا هذا الكتاب عنه وعن غيره بسبب الامر الالهي الذي ورد علينا في تقييده مع رغبة بعض الاخوان والفقراء في ذلك حواسنهم على مزيد العلم ورغبة في أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك الشريف محل البركات والهدى والآيات البينات وان نعرف أيضاً في هذا الموضوع الصفي الكريم بأحمد عبد العزيز رضي الله عنه ما تعطيه مكة من البركات وانما خير وسيلة عبادية واشرف منزلة جادة ترابية عسى تنهض به همه الشوق اليه وتنزل به رغبة الزيد عليه فقد قيل لمن أوتي جوامع الكمال وكان من ربه في مشاهدة العين أدنى من قاب قوسين ومع هذا التقريب الاكل واحط الاوفر الاجزل أنزل عليه وقل رب زدني علماً ومن شرط العالم المشاهد صاحب المقامات الغيبية والمشاهد ان يعلم ان اللامكنة في القلوب الاطيفة تأثراً ولو وجد القلب في أي موضع كان الوجود الاعم

فوجوده بمكة أسمى وأتم فكما تتفاضل المنازل الروحية كذلك تتفاضل المنازل الجسائية والافضل المر مثل الحجر الا
عند صاحب الحال وأما السكك صاحب القام فانه يميز بينهما كما يميز بينهما الحق هل ساوى الحق بين دار بناؤها لبن
التراب والتين ودار بناؤها لبن المسجد واللجين فالحكيم الواصل من أعطى كل ذي حق حقه فذلك واحد عصره
وصاحب وقته وكثير بين مدينة يكون أكثر عمارتها الكهوات وبين مدينة يكون أكثر عمارتها الآيات البيئات
أليس قد جمع معنى أبقاه الله أن وجود قلوبنا في بعض المواطن أكثر من بعض وقد كان رضى الله عنه يترك الخلوة
في بيوت المنارة المحروسة الكائنة بشرق تونس بساحل البحر وينزل الى الرابطة التي في وسط القنابر بقرب المنارة من
جهة بابها وهي تسمى الدار الخضراء فالتعن ذلك فقال ان قلبي أجده هناك أكثر منه في المنارة وقد وجدت فيها أنا نص
ما قاله الشيخ وقد علم داي أبقاه الله أن ذلك من أجل من يعمر ذلك الموضع أتم في الحال من الملائكة المكرمين أو من
الجن الصادقين وأما من هم من كان يعمره وقد كبت أي يزيد الذي يسمى بيت البرار وكرارة الجيد بالشويزية
وكفارة ابن آدم بالتمن وما كان من أماكن الصالحين الذين فنوا عن هذه الدار وبقيت آثارهم في أماكنهم تنقل
لها القلوب اللطيفة ولهذا يرجع ففاضل المساجد في وجود القلب لا في تصعب الاجرة فقد نجد قلبك في مسجد أكثر مما
نجد في غيره من المساجد وذلك ليس للتراب ولكن لمجالة التراب أو همهم ومن لا يجد الفرق في وجود قلبه بين
السوق والمساجد فهو صاحب حال لا صاحب مقام ولا شك كنعاد علما أنه وان عمرت الملائكة جميع الارض مع
تفاضلهم في المعارف والرتب فإن أعلامهم رتبة وأعظمهم علما ومعرفة عمرة المسجد الحرام وعلى قدر جلالته يكون
وجودك فانه لهم الجلوس في قلب الجليل لم تأثروا وهمهم على قدر مراتبهم وان كان من جهة الهم فقد طاف بهذا
البيت مائة ألف نبي وأربعون ألف نبي سوى الأولياء وأما من نبي ولأولى الأولياء متعلقة بهذا البيت وهذا البلد
الحرام لانه البيت الذي اصطفا الله على سائر البيوت وله سر الألفية في المعابد كما قال تعالى أن أول بيت وضع للناس للذي
ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا من كل يخوف الى غير ذلك من الآيات فلو
رحل الصبي أبقاه الله الى هذا البلد الحرام الشرى فلو وجد من المعارف والزيادات ما لم يكن رآه قبل ذلك ولا خطر له بالبال
وقد علم رضى الله عنه ان النفس تحسر على صورة علمها والجسم على صورة عمله وصورة العلم والعمل بمكة أتم معاني
سواها ولودخلها صاحب قلب ساعته واحدة لكان له ذلك فكيف ان جاورها وأقام وأتى فيها بجميع الفرائض
والقواعد فلا شك ان مشهده بها يكون أتم وأجلى ومورده أصنى وأعذب وأحلى وأوصفي أبقاه الله قد أخبرني أنه
بحسب الزيادة والنقص على حسب الاماكن والامزجة ويعلم ان ذلك راجع ايضا الى حقيقة الساكن به وأهمته كما
ذكرنا ولا شك عندنا ان معرفة هذا الفن أعنى معرفة الاماكن والاحساس بالزيادة والنقص من تمام تمكن معرفة
المعارف وعلو مقامه وشرافه على الاشياء وقوة ميزه فانه يكتب لولي فيها ثم احسنوا به فيها خيرا طيبا انه الى بذلك
والقادري عليه اعلم وفقنا الله واياك وجميع المسلمين ان أكثر العلماء باهتة من أهل الكشف والحقائق ليس عندهم علم
بسبب بدء العالم الاتملى العلم القديم بإيجاده فكأن ما علم انه سيكونه وهنا ينتهى أكثر الناس وأما نحن ومن أطلعهم
الله على ما أطلعنا عليه فقد وفقنا على أمور أخرى غير هذا وذلك انك اذا نظرت العالم مفصلا بمحققاته ونسبه وجدته محصور
الحقائق والنسب معلوم المنازل والرتب متناهية الاجناس بين متماثل ومختلف فاذا وقفت على هذا الامر علمت ان لهذا
سرا لطيفا وأمر أعجيبا لا تدرك حقيقة بدقي فكر ولا نظر بل يعلم موهوب من علوم الكشف ونتائج المشاهدات
المصاحبة لهم فان مجاهدة بغير حمة غير منتجة شيئا ولا مؤثرة في العلم لكن تؤثر في الحال من رقة وصفاء بجده صاحب
المجاهدة فاعلم علمك الله سر الر الحسك وهبك من نجوم الكمال ان الاسماء الحسنى التي تبلغ فوق أسماء الاحياء
عددنا ونزل دون أسماء الاحياء سعادة هي المؤثرة في هذا العالم وهي المفاتيح الاول التي لا يعاينها الا هو وان لكل حقيقة
اماميا بمحض هامن الاسماء وأعنى الحقيقة حقيقة تجمع جنسا من الحقائق رب تلك الحقيقة ذلك الاسم وتلك الحقيقة
عابد ونوعت تكليفه ليس غ. برذلك وان جمع لك نبي ما أشياء كثيرة فليس الامر على ما توهمته فانك ان نظرت الى

ذلک نسى وجبت له من الوجوه ما يقابل به تلك الاسماء التي تدل عليها وهي الحقائق التي ذكرها هانئ ذلك ما ثبت لك
 في العلم الذي صهر العقول ونحت حكمها في حق موجود ما فرد لا ينقسم مثل الجوهر الفرد الجزء الذي لا ينقسم فان
 هذه هي متعددة تطلب اسما الهية على عددها حقيقة ايجادها تطلب الاسم القادر ووجه احكامه تطلب الاسم العالم
 ووجه حصصه تطلب الاسم المريد ووجه ظهوره تطلب الاسم البصير والرائي الى غير ذلك فهذا وان كان فردا فله
 هذه الوجوه وغيرها مما نذكرها ولكل وجه وجوه متعددة تطلب من الاسماء بحسبها وتلك الوجوه هي الحقائق
 عند التواني والوقوف عليها عبر ونحصيلها من طريق الكشف أعسر واعلم ان الاسماء قد تتركها على كثرتها اذا
 لحظنا وجوه الطالبين لها من العالم واذ لم نلحظ ذلك فان جماع ونلحظ أمهات المطالب التي لا غنى لنا عنها فنعرف ان
 الاسماء التي الاتمات موقوفة عليها هي ايضا أمهات الاسماء فيسهل النظر ويكمل الغرض ويتيسر التعمد من هذه
 الاتمات الى البنات كما يتيسر رد البنات الى الامهات فاذا نظرت الاشياء كلها المعلومة في العالم العلوي والسفلي نجد
 الاسماء السبعة المعبر عنها بالصفات عند اصحاب علم الكلام تنقسم منها وقد ذكرنا هذا في كتابنا الذي سميناه انشاء الدوائر
 وليس غرضنا في هذا الكتاب في هذه الامهات السبعة المعبر عنها بالصفات ولكن قصدنا الامهات التي لا بد لايجاد العالم
 منها كما اننا نحتاج في دلائل العقول من معرفة الحق سبحانه الا كونه موجودا عالما مريدا قادرا احيالا وغيره وما زاد على
 هذا فاعلمنا بتفصيل التكليف فجاء الرسول عليه السلام جعلنا نعرف فمستكما وما التكليف جعلنا نعرف فسميعا بصيرا الى غير
 ذلك من الاسماء فالتدريج نحتاج اليه من معرفة الاسماء لوجود العالم وهي ارباب الاسماء وما عداها فندنه لها كما ان بعض
 هذه الارباب سبعة لبعضها فامهات الاسماء الحلي العالم المريد القادر القائل الجواد المقسط وهذه الاسماء بنات الاسمين
 المدير والمفصل فالحق ثبت فهمك بعد وجودك وقبله والعالم ثبت احكامك في وجودك وقبل وجودك ثبت تقديرك
 والمريد ثبت اختصاصك والقادر ثبت عدمك والقائل ثبت قدمك والجواد ثبت ايجادك والمقسط ثبت
 مرتبتك والمرتبة آخر منازل الوجود فهذه حقائق لا بد من وجودها فلا بد من اسمائها التي اربابها فالحق رب
 الارباب الربوبين وهو الامام وليه في الرتبة العالم ولي العالم المريد ولي المريد القائل ولي القائل القادر ولي
 القادر الجواد وآخرهم المقسط فانه رب المراتب وهي آخر منازل الوجود وما بقي من الاسماء فتحت طاعة هؤلاء الاسماء
 الائمة الارباب وكان سبب توجه هؤلاء الاسماء الى الاسم الله في ايجاد العالم بقية الاسماء مع حقائقها ايضا على ان ائمة
 الاسماء من غير نظر اني العالم انما هي اربعة لا غير اسمها الحلي والمتكلم والسميع والبصير فانه اذا سمع كلامه ورأى ذاته
 فقد كمل وجوده في ذاته من غير نظر الى العالم ونحن لا نريد من الاسماء الا ما يقوم بها وجود العالم فكثرت عليها الاسماء
 فعندنا الى اربابها فخلقنا عليهم في حضراتهم فواجبنا غير هؤلاء الذين ذكرناهم واربزناهم على حسب ما شاهدناهم
 فكان سبب توجه ارباب الاسماء الى الاسم الله في ايجاد اعياننا بقية الاسماء فاول من قام لطلب هذا العالم الاسم المدير
 والمفصل عن سؤال الاسم الملك فعندما توجه على الشيء الذي عنه وجد المثال في نفس العالم من غير عدم متقدم
 ولكن تقدم مرتبة لا تقدم وجود كمتقدم طلوع الشمس على اول النهار وان كان اول النهار مقارنا لطلوع الشمس
 ولكن قد تبين ان العلة في وجود اول النهار طلوع الشمس وقد قارنه في الوجود فكذلك هو هذا الامر فاما مدير العالم
 وفصله هذان الاسمان من غير جهل متقدم به وعدم علم وانتشأت صورة المثال في نفس العالم لتعلق اسمه العالم اذ ذلك
 بذلك المثال كالتعلق بالصورة التي اخذ منها وان كانت غير مرتبة لانها غير موجودة كما سنذكره في باب موجد العالم فاول
 اسماء العالم هذان الاسمان والاسم المدير هو الذي حقق وقت ايجاد المقدرة فتعلق به المريد على حد ما برزه المدير ودبره
 وما عدا ما شيا من نشء هذا المثال الا بمشاركة بقية الاسماء لكن من وراء حجاب هذين الاسمين ولهذا صفت لهما الامة
 والآخر لا يشعرون بذلك حتى بدت صورة المثال فأروا ما فيه من الحقائق المناسبة لهم فنجذبهم للتعلق بها فصار كل
 اسم يتشقق بحقيقته التي في المثال ولكن لا يقدر على التأثير فيها الا لتعلق الحضرة التي تجلي فيها هذا المثال فاذا هم ذلك
 التعلق والحب الى الطلب والسمي الرغبة في ايجاد صورة عين ذلك المثال ليظهر سلطانهم ويصح على الحقيقة وجودهم

فلا شيء أعظم همام من عز رز لا يجده عز رز ابهره حتى بذل تحت قهره فيصيح سلطان عزه أو عى لا يجده من بعثه الى غناه
وهكذا جميع هذه الاسماء فلجأت الى أربابها الأئمة السبعة التي ذكرها ترغيب اليها في إيجاد عين هذا المثل الذي
شاهدوه في ذات العلم وهو المعبر عنه بالعالم ويرى يقول القائل يأبها المحقق وكيف ترى الاسماء هذه المثال ولا يراه الا
الاسم البصري خاصة لا غيره وكل اسم على حقيقة ليس الاسم الآخر عليها قلنا لتعلم وفقك الله ان كل اسم اهي تسمى
جميع الاسماء كلها وان كل اسم يجمع الاسماء في أفعه فكل اسم فهو حي قادر سمع بصير منكم في أفعه وفي علمه
والافسك فيصيح أن يكون بالعبادة هبات هبات غير ان ثم لطيفة لا يشعر بها وذلك انك تعلم قطعا في حبوب البر
وأمثاله ان كل مرة فيها من الحقائق ما في أختها كما تعلم أيضا ان هذه الحبة ليست عين هذه الحبة الاخرى وان كانتا نحو يان
على حقائق متماثلة فاهما مثلان فابحث عن هذه الحقيقة التي تجعلك تفرق بين هاتين الحبتين وتقول ان هذه ليست
عين هذه وهذا سار في جميع المتماثلات من حيث ما علمنا لانه كذلك الاسماء كل اسم جامع لما جفت الاسماء من الحقائق
ثم تعلم على القطع ان هذا الاسم ليس هو هذا الآخر بتلك اللطيفة التي بها فرقت بين حبوب البر وكل متماثل فابحث عن
هذا المعنى حتى تعرفه بالذكري لا بالغير غير اني أريد ان أوفقك على حقيقة ما ذكرها أحد من المتقدمين ويرى بما أطلع
عليها فربما خصصت بها ولا أدري هل تعلمي لغيري أم لا من الحضرة التي أعطيها فان استقرأها وفهمها من
كتابي فاما العلم له وأما المتقدمون فلم يجدوها وذلك ان كل اسم كما قررنا بجميع حقائق الاسماء ويحتوي عليها مع وجود
اللطيفة التي وقع لك التمييز بها بين المتماثلين وذلك ان الاسم المنعم والاسم المعذب اللذين هما الظاهر والباطن كل اسم من
هذين الاسمين يتضمن متماثلين سدت من أولهم الى آخرهم غير ان أرباب الاسماء ومن سواهم من الاسماء على ثلاث
مراتب منها ما يلحق بدرجات أرباب الاسماء ومنها ما ينفر بدرجة فنها ما ينفر بدرجة المنعم وبدرجة المعذب وهذه
أسماء العالم محصورة والله المستعان فلما لجأت الاسماء كلها الى هؤلاء الأئمة ولجأت الأئمة الى الاسم الله لجأت الاسم الله الى
الذات من حيث غناها عن الاسماء سائلا في اسعاف مأساته الاسماء فيه فانم المحسان الجواد بذلك وقال قل للأئمة
يتعلقون بأرباب العالم على حسب ما تعطيه حقائقهم فخرج اليوم الاسم الله وأخبرهم الخبر فاقبلوا مسرعين فرحين
متبهجين ولم يزلوا كذلك فظننوا الى الحضرة التي أذكروها في الباب السادس من هذا الكتاب فوجدوا العالم كما
سند كره فيما يأتي من الابواب بعد هذا ان شاء الله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

الباب الخامس في معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة من وجه تال من جميع الوجوه

بسملة الاسماء ذو منظرين * ما بين ابقاء وأفناء عين
الابن قالت لن حسد بين ما * خافت على النمل من الحطمتين
فقال من أضحكك قولها * هل أثر يطلب من بعد عين
يانفس يانفس استقمي فقد * عاينت من غلطنا القبضتين
وهكذا في الحمد فاستنتها * ان شئت ان نسم بالجنتين
احدهما من عسجد مشرق * جلتها وأختها من الجين
يأم قرآن العلى هل ترى * من جهة الفرقان للفرقتين
أنت لنا السبع الثاني التي * خص بها سيدنا دون مين
فانت مفتاح المسمى للنهي * وخص من عادك بالفرقتين

لما أردنا ان نفتتح معرفة الوجود وابتداء العالم الذي هو عندنا المصحف الكبير الذي نلاه الحق علينا تلاوة حال كان
القرآن تلاوة قول عندنا فالعالم حروف مخطوطة مرقومة في رق الوجود المنشور ولا تزال الكتابة فيه دائما أبدا لا تذهب
ولما افتتح الله تعالى كتابه العزيز بفاتحة الكتاب وهذا كتاب أعني العالم الذي تكلم عليه أردنا ان نفتتح بالكلام
على أسرار الفاتحة وبسم الله فاتحة الفاتحة وهي آية أولى منها وأملزمة لها كالعلاوة على الخلاف المعروف بين العلماء

فلا بد من الكلام على البسمة ورمها يقع الكلام على بعض آية من سورة البقرة آيتين أو ثلاث خاصة تبرك الكلام
الحق سبحانه ثم سوق الابواب ان شاء الله تعالى فأقول انه لما قد متنا ان الاسماء الالهية سبب وجود العالم وانها المسطة
عليه ومؤثرة لذلك كان بسم الله الرحمن الرحيم عندنا خبرا ابتداء مضمرا وهو ابتداء العالم وظهوره كانه يقول ظهور العالم
بسم الله الرحمن الرحيم أى بسم الله الرحمن الرحيم ظهر العالم واختص الثلاثة الاسماء لان الحقائق تعلى ذلك فانه هو
الاسم الجامع للاسماء كلها والرحمن صفة عامة فهو الرحمن الدنيا والآخرة ارحم كل شيء من العالم في الدنيا ولما كانت
الامر في الآخرة لا يختص الا بصفة السعادة فانها انفراد عن أختها وكانت في الدنيا بمنزلة يولد كافر او يموت مؤمنا أى
ينشأ كافرا في عالم الشهادة وبالعكس ونارة ونارة بعض العالم تميز بأحدى القبتين بأخبار صادق بخاء الاسم الرحمن
محضه الدار الآخرة لكل من آمن ونم العالم بهذه الثلاثة الاسماء جملة في الاسم الله وتفصيل في الاسمين الرحمن الرحيم
فتحقيق ما ذكرناه فاني أريد أن أدخل الى ما في طي البسمة والفاصلة من بعض الاسرار كما شربناه فليبين ويقول بسم
بالباء ظهر الوجود بالنقطة تميز العابد من المعبود قيل للشبلى رضي الله عنه أنت الشبلى فقال أنا النقطة التي تحت الباء
وهو قولنا النقطة للغير وهو وجود العبد بتفويض حقيقة العبودية وكان الشيخ أبو مدين رحمه الله يقول لما رأيت
شيئا أرايت الباء عليه مكتوبة فالباء المصاحبة للموجودات من حضرة الحق في مقام الجمع والوجود أى في قام كل شيء
وظهر وهي من عالم الشهادة هذه الباء بدل من همزة الوصل التي كانت في الاسم قبل دخول الباء واحتيج اليها لانه ينطق
بساكن فغلبت الهمزة المعبر عنها بالقدرة محركة عبارة عن الوجود ليتوصل بها الى النطق القوي هو الابداع من ابداع
وخلق الساكن القوي هو العدم وهو أوان وجود المحدث بعد ان لم يكن وهو السين قد دخل في الملك بالهمزة المستبركة
قالوا بلى فصارت الباء بدلا من همزة الوصل أعني القدرة الازلية وصارت حركة الباء لحركة الهمزة القوي هو الابداع ووقع
الفرق بين الباء والالف الواصلة فان الالف تعلى الذات والباء تعلى الصفة ولذلك كانت لعين الابداع أحق من الالف
بالنقطة التي تحتها وهي الموجودات فصارت الباء الانواع الثلاثة شكل الباء والنقطة والحركة العوالم الثلاثة فكان في العالم
الوسط نوههم ما كذلك في نقطة الباء فالباء ملكوتية والنقطة جبروتية والحركة شهادة ملكية والالف المضافة التي هي
بدل منها هي حقيقة القائم بالكل تعالى واحتجب رحمة منه بالنقطة التي تحت الباء وعلى هذا الحد تأخذ كل مسألة في هذا
الباب مستوفاة بطريق الإيجاز فيسم والم واحد ثم وجدنا الالف من بسم قد ظهرت في افرأ باسم ربك وباسم الله
عجرا هي بين الباء والسين ولم تظهر بين السين والم لم تظهر في باسم الفينة ما جرت السنية ولولم تظهر في افرأ باسم
ربك ما علم المثل حقيقته ولا رأى صورته فتيقظ من سنة الغفلة وانقذ فلما كثرت معالها في أوائل السور حدثت
لوجود المثل مقامه في الخطاب وهو الباء فصارت المثل مرآة السين فصار السين مثلا وعلى هذا الترتيب نظام التركيب وانما
لم تظهر بين السين والم وهو محل التغيير وصفات الافعال ان لو ظهرت لزال السين والم اذ ليسوا بصفة لازمة للقديم مثل
الباء فكان خفاؤه عنهم رحمة بهم اذ كان سبب بقاء وجودهم وما كان بشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب
أو يرسل رسولا وهو الرسول فهذه الباء والسين والم العالم كله ثم عمل الباء في الميم التخفيض من طريق التشبه
بالحدث اذ الميم مقام الملك وهو العبودية وخفضتها الباء عرفتها بنفسها ووقفتها على حقيقتها فها وجدت الباء وجدت
الميم في مقام الاسلام فان زالت الباء يومئذ السلب طارئ وهو ترقى الميم الى مقام الإيمان فتفتح في عالم الجبروت بسبع
وأشباهه فأمر بتزيه المحل لتجلى المثل فقيل له سبحانه اسم ربك الأعلى الذي هو مغذيك بالواد الالهية فهو ربك بفتح
الميم وجاءت الالف ظاهرة وزالت الباء لان الامر توجه عليها بالتسبيح ولا طاقة لها على ذلك والباء محدثة مثلها
والحدث من باب الحقائق لا فعل له ولا بد لها من امتثال الامر فلا بد من ظهور الالف الذي هو الفاعل القديم فلما ظهر
فعلت القدرة في الميم التسبيح فسبح كما أمر وقيل له الأعلى لانه مع الباء في الأسفل وفي هذا المقام في الوسط ولا يسبح
المسيح مثله ولا من هو دونه فلا بد أن يكون المسيح أعلى ولو كنا في تفسير سورة صبح اسم ربك الأعلى لا ظهرنا
أسرارها فلا يزال في هذا المقام حتى يتزهد في نفسه فان من يتزهد منزلة فانه منزلة عن تزجهم فلا بد من هذا التنزيه أن يعود

على المنزه ويكون هو الاعلى فان الحق من باب الحقيقة لا يصح عليه الاعلى فانه من أسماء الاضافة وصرب من وجوه النسبة فليس باعلى ولا أسفل ولا وسط نزهة عن ذلك وتعالى علوا كبيرا بل نسبة الاعلى والالوسط والاسفل الى نسبة واحدة فاذا نزه خرج عن حد الامر وخرق حجاب السمع وحصل المقام الاعلى فارفع اليه بمشاهدة القديم فحصل له الشاء التام ببارك اسم ربك ذوالجلال والاکرام فكما ان الاسم عين المسمى كذلك العبد عين المولى من تواضع لله رفعه الله وفي الصحيح من الاخبار ان الحق يد العبد ورجله ولسانه وسمعه وبصره لولم يقبل الخفض من الباء في باسم ما حصل له الرفع في النهاية في تبارك اسم ثم اعلم ان كل حرف من بسم مثلث على طبقات العوالم فاسم الباء باء وألف وهمزة واسم السين سين وياهم ونون واسم الميم ميم وياهم وميم والياء مثل الباء وهي حقيقة العبد في باب النداء فما أشرف هذا الوجود كيف انحصر في عابد ومعبود فهذا شرف مطايع لا يقا به ضد لان ما سوى وجود الحق تعالى ووجود العبد عدم محض لا عين له ثم انه سكن السين من بسم تحت ذل الافتقار والفاقة ككسوة نتاحت طاعة الرسول لما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله فكسنت السين من بسم تحت ثلثي من الباء الحق اليقين فلو تحركت قبل أن تسكن لاستبدت بنفسها وخيف عليها من الدعوى وهي سين مقدسة فكسنت فلما تلتق من الباء الحقيقة المطلوبة أعطيت الحركة فلم تتحرك في بعض المواطن الا بعد ذهاب الباء اذ كان كلام التلميذ يحضو والشيخ في أمر تاسوه أدب الآن بأمره فامثال الامر هو الادب فقال عند مفارقة الباء يخاطب أهل الدعوى نائها بما حصل له في المقام الاعلى ما صرف عن آياتي الذين يشكرون ثم تحرك لمن أطاعه بالرحمة واللين فقال سلام عليكم طيتم فادخلوها جنة الذين يريد حضرة الباء فان الجنة حضرة الرسول عليه السلام وكتب الرب رؤية حضرة الحق فاصدق وسلم تكشف وتلحق فهذه الحضرة هي التي تة له الى الالف المرادة فكما انه ينقلك الرسول الى الله كذلك تنقلك حضرة التي هي الجنة الى الكتيب الذي هو حضرة الحق ثم اعلم ان التنوين في بسم لتحقيق العبودية واشارات التبعية فلما ظهر منه التنوين اصطفاه الحق المبين باضافة التشريف والتسكين فقال بسم الله تحذف التنوين العبدى لاضافته الى المنزل الالهى ولما كان تنوين تخليق لهذا صح له هذا التحق والافالكون أولى به فاعلم انتهى الجزء التاسع

• (بسم الله الرحمن الرحيم) •

﴿وصل﴾ قوله الله من بسم الله ينبى لك بها المسترشدان تعرف أو لا ما تحصل في هذه الكلمة الكريمة من الحروف وحيث يقع الكلام عليها ان شاء الله وحرفها ال ل ل ل ه و قالوا ما أقول كلاما مجلا من موزانم ناخذ في تبيينه ليسهل قبوله على عالم التركيب وذلك ان العبد تعلق بالالف تعلق من اضطرر واجبا فظهر له اللام الاولى ظهورا ورثة الفوز من الصدم والنجاة فلما صح ظهوره وانشر في الوجود نوره وصح تعلقه بالمسمى وبطل غلظه بالاسماء أفنته اللام الثانية بشهود الالف التي بعد هافناه لم تبق منه باقية وذلك عسى يتكشف له المعنى ثم جاءت الواو بعد الهاء لتسكن المراد بقاء الهاء لوجوده آخر عند محو العباد من أجل العناد فذلك أو ان الاجل المسمى وهذا هو المقام الذى تضمحل فيما حوال السارين وتعدم فيه مقامات السالكين حتى يفتى من لم يكن ويسقى من لم يزل لا غير ثبت لظهوره ولا ظلام يبقى لنوره فان لم تسكن زه اعرف حقيقة ان لم تسكن تسكن أنت اذ كانت النداء من الحروف الزوائد في الافعال المتعارفة للذوات وهي العبودية يقول بعض السادة وقد سمع عاليا يقول الحمد لله فقال له ذلك السيد انما كما قال الله رب العالمين فقال العاطس يا سيدنا ومن العالم حتى يذ كرم الله فقال له الآن قلها بأخى فان الحدث اذا قرن بالقديم لم يبق له أثر وهذا هو مقام الوصلة وحال وله أهل الفناء عن أنفسهم وأما لوفى عن فنانة لما قال الحمد لله لان في قوله الحمد ثابت العبد الذى هو المعبر عنه بالرداء عند بعضهم وبالثوب عند آخرين ولو قال رب اله المين لكان أرفع من المقام الذى كان فيه فذلك مقام الوارثين ولا مقام أعلى منه لانه شهود لا يتحرك معه لسان ولا يضطرب معه جنان أهل هذا المقام في أحوالهم فاغرة أفواهم استولت عليهم أنوار الذات وبدت عليهم رسوم الصفات هم عرائس الله المحببون وعند المحبوبون

بعبه الله في جرده سواه كما يعرفون سواه توحدهم خارجا وكبلا ... في قلوبهم على ما روي عن القوم
في الاما لا من ومناجاة المجموعية بالسان القبومية أو زهير بك ووجه على صلاتهم دأفون وشهادتهم قائمون فلم تزل
التوة الالهية تدهم بالمشاهدة فيروزون بالصفات في موضع عدم ولاوله الامن حيث الافداء ولاد كرا لا فمعه
أور من لا بعدون عن سواه السبل فهم بالحق وان حاطوا بالحق وعاشروهم فليسوا معهم وان رأوه لم يروهم اد
لا يرون منهم الا كونهم من جملة أفعال الله فهم يشاهدون الصنعة والصانع مقاما عمريا كما يقعد أحدكم مع نجار يصنع تابوتا
في شاهد الصنعة والصانع ولا تنحجب الصنعة عن الصانع الا ان شغل قلبه حسن الصنعة فان الدنيا كما قال عليه السلام حاوة
خضرة وهي من خضراء الدمن جارية حسنة في منبت سوء من أحسن البها وأجها أساءات اليه وحرمت عليه أخراه
ولقد أحسن القائل

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عذوق ثياب صديق

فهذه الطائفة الامناء الصديقون اذا أبدتهم القناعة الالهية وأمدتهم فهم مع هذه النسبة على وجه المثال وهذا أعلى
مقام يرق فيه وأشرف غاية ينتهي إليها هذه الغاية القصوى اذا غلبه الامن حيث التوحيد لامن حيث الموارد
والواردات وهو المستوى اذا استواء الالاف في الاعلى فهي شاهد هذه المعصاة بما لا ومن حقائق المشاهدة وهنبا على
التصديق والتسليم لم بالموافقة والمساعدة مرت بانجواد اللسان في حلبة الكلام فلترجع الى ما كتابه الله والسلام
فأقول همزة هذا الاسم المحدوفة بالاضافة لتحقيق اتصال الوحدةانية ومعنى اتصال الغيرة فالالف واللام المتصقة كما
تقدم لتحقيق التمثل وعنى المنفصل والاتصال الموجودة في اللام الثانية لمحو آثار الغير المتحصل والوالتى بعد الهاء ليس
طافى الخطأ أثر ومعناها في الوجود بهاء المحوية قد انشأ بداها في عالم الملك بذاتها فقال هو الله الذي لا اله الا هو فبدأ
بالمحوية وختم وسلكتها الامر في الوجود والعدم وجعلها دالة على الحدوث والقدم وهو آخر ذكرنا كرين وأغلاء
فرجع الجز على الصدر فلاحت لية القدر ووقف بوجودها أهل العناية والتأيد على حقائق التوحيد فالوجود في نقطة
دائرة هذا الاسم ساكن وقد اشتغل عليه بحقيقته اغتيال الاما كن على المتكهن الساكن والله المثل الاعلى

والله قد ضرب الاقل لنوره • مثلا من المشكاة والنبراس

فقال تعالى والله بكل شئ عليم محيط أحاط بكل شئ علما وصير الكل اسما وسمى وأرسله مكشوفاً ومعنى (حل المغفل
وتفصيل المجلد) يقول العبد الله فيثبت أولا ولا آخر وينبى باللامين باطنا وظاهرا ألزمت اللام الثانية الهاء بوساطة
الالف العلمية ما يكون من نجوى ثلاثة الالهو رابعهم الثلاثة اللام والاحقة الالهو سادسهم فالالف سادس في حق
الهاء رابع في حق اللام ألم تر الى ربك كيف مد الظل العرش ظل الله العرش اللام الثانية وما حواء اللام الاولى
بطريق الملك واللامان هما الظاهر والباطن من باب الاسماء ظهر تابين ألف الاول وألف الآخر وهو مقام الاتصال لان
النهاية تنعطف على البداية وتتصل بها اتصال اتحاد ثم خرجت الهاء بواوها الباطنة مخرج الانفصال والجزء المتصل بين
اللام والهاء هو السر الذي به تقع المشاهدة بين العبد والسيد وذلك مركز الالف العلمية وهو مقام الاضمحلال ثم جعل
تعالى في الخط المتصل جزأين اللامين للاتصال بين اللام الاولى التي هي عالم الملك وبين اللام الثانية التي هي عالم المسكوت
وهو مركز العالم الاوسط عالم الجبروت مقام النفس ولا بد من خطوط فارقة بين كل حرفين فلكل مقامات فده رسوم
السالكين من حضرة الى حضرة (تتميم) الالف الاولى التي هي ألف الهمزة منقطة واللام الثانية ألف الهمزة متصل بها
قطعت الالف في أوائل الخطوط لقوله عليه السلام كان الله ولا شئ معه فلهاذا قطعت وتزعم من الحروف من أشبهها في
عدم الاتصال بما بعدها والحروف التي أشبهتها على عدد الحقائق العامة العالية التي هي الالهات وكذلك اذا كانت آخر
الحروف تقطع الاتصال من البعدية الرقية فكان انقطاع الالف تنبيهها لذكر نام وكذلك اخوته فالالف للحق وأشباه
الالف للخلق وذلك دذر في جميع الحقائق جسم متفرد حساس ناطق وما عدها عن له لغة وانحصرت حقائق العالم
السكية فلما أراد وجود اللام الثانية وهي أول موجود في المعنى وان تأخرت في الخط فان معرفة الجسم تنفذ على معرفة

اريح شاهدا وكذلك الخط شاهداهي عنه مسكوت أو جدها بقدرته وهي الهمزة التي في الاسم اذا ابتدأت به معرى
 من الالف وهي لا تنفارق الالف فلما وجدت هذه الالف اللام الثانية جعلها رئيسة فطلبت مرقسا تكون عليه
 بالضعف فاجدها عالم الشهادة الذي هو اللام لاولى فلما نظرت اليه أشرف وأثار وأشرف الأرض بنور بها وضع
 الكتاب وهو الجزء الذي بين اللامين أمر سبحانه اللام الثانية أن تعد الأولى بما أمدها به تعالى من جود دانه وأن
 تكون دايها اليه فطلبت منه معنى تصرف في جميع أمورها يكون لها كالوزير فتلقى اليه ما ترده فلبقيه على عالم
 اللام الأولى فوجد لها الجزء المتصل باللامين انصرف عنه بالكتاب الاوسط وهو العالم الجبروتى وابست له ذات قائمة مثل
 اللامين فانه بمنزلة عالم الخيال عندنا فالقت اللام الثانية الى ذلك الجزء وارقم فيه ما يريد منها ووجهت به الى اللام الأولى
 فامتثلت الطاعة حتى قالت بلى فلما رأت اللام الأولى الامر قد أنأها من قبل اللام الثانية بواسطة الجزء الذي هو الشرع
 صارت مشاهدة لما يراد عليها من ذلك الجزء راغبة له في أن يوصلها الى صاحب الامر لتشاهده فلما صرفت الهمزة الى
 ذلك الجزء واشتغلت بمشاهدته احتجبت عن الالف التي تقدمتها ارجعوا وراءكم الفتح وانورا ولولم تصرف الهمزة
 الى ذلك الجزء ولتلق الامر من الالف الأولى بلا واسطة ولكن لا يمكن لسر عظيم فانها ألقت الفات والثانية ألقت العلم
 (اشارة) الأتري ان اللام الثانية لما كانت مرادة بمحبة مغزوة عن الوسائط كيف اتصلت بالالف الوحيدة اتصالا
 شافيا حتى صار وجودها نطقا يدل على الالف دلالة صحيحة وان كانت الذات خفيت فان لفظك باللام يحقق الاتصال
 وبذلك عاينها من عرف نفسه عرف ربه من عرف اللام الثانية عرف الالف لجعل نفسك دايلا عليك ثم جعل كونك
 دايلا عليك دليلا عليه في حق من بعد وقد قدم معرفة العبد بنفسه على معرفته ربه ثم بعد ذلك يفنيه عن معرفته بنفسه
 لما كان المراد منه أن يعرف ربه الأتري تعاقب اللام الالف وكيف يوجد اللام في النطق قبل الالف وفي هذا انبيه لمن
 أدرك فهذه اللام المسكونية تتلقى من ألف الوحيدة بغير واسطة فتورده على الجزء الجبروتى ليؤذبه الى ام الشهادة
 والمالك هكذا الامر مادام التركيب والحجاب فلما حصلت الاولية والآخرية والظاهرة والباطنية أراد تعالى كما تقدم
 الالف مغزوة عن الاتصال من كل الوجوه بالحروف أراد أن يجعل الانتهاء نظير الابتداء فلا يصح بقاء العبد أولا وآخرا
 فاجدها مفردة بوادها وبها فان توهم متوهم ان الهاء ملصقة الى اللام فليست كذلك وانما هي بعد الالف التي
 بعد اللام والالف لا تصل بها في البعدية شي من الحروف فالهاء بعد اللام مقطوعة عن كل شيء فذلك الاتصال باللام في
 الخط ليس باتصال فالهاء واحدة والالف واحدة فاضرب الواحد في مثله يكن واحدا فصح اتصال الخلق عن الحق فيبقى
 الحق واذا صح تخلق اللام المسكونية لما تورده عاينها بالام المكسوت فلا تنزل ان تضمحل عن صفاتها وتنفى عن رسومها الى أن
 تحصل في مقام الفناء عن نفسها فاذا فنيت عن ذاتها في الجزء افنائها واتحدت الايمان افغان ينطق بها اللسان مشددة
 للادغام الذي حدث فصارت موجودة بين ألفين اشارة لاعليها واحاطا بها فاعطتنا الحكمة الموهوبة لما سمعنا لفظ
 الساطق بلا بين ألفين علمنا علم الضرورة ان المحدث في ظهور القديم فيقضي أفان أولى وأخرى وزال الظاهر والباطن
 بزوال اللامين بكلمة التي فضر بنا الالف في لاتف ضرب الواحد في الواحد خرجت لك الهاء فلما ظهرت زال حكم
 الاول والآخر الذي جعلته الواسطة كزال حكم الظاهر والباطن فقبل عند ذلك كان الله ولا شيء معه ثم أصل هذا الضمير
 الذي هو الهاء الرفع ولا بد فان انتفتح وانخفض فتلك صفة تعود على من فتحه وخضعه فهي عائدة على العامل الذي
 قبل في النطق (تسكلة) ثم أوجده سبحانه الحركات والحروف والمخارج تنبيهه سبحانه وتعالى ان القدرات تتميز
 بالصفات والمقامات فجعل الحركات نظائر الصفات وجعل الحروف نظير الموصوف وجعل المخارج نظير المقامات والمعارج
 فاعطى لهذا الاسم من الحروف على عموم وجوه من وصل وقطع هاله و همزة وألفا ولا ماوها وواو فالهمزة أولا
 والهاء آخر وآخر جهما واحد مما يلي القلب ثم جعل بين الهمزة والهاء حرف اللام ومخرجها اللسان ترجان القلب
 فوقت النسبة بين اللامين والهمزة والهاء كبرقت النسبة بين القلب الذي هو محل الكلام وبين اللسان المترجم عنه
 قال الاخطل

ان الكلام في التوفاد وانما • جعل اللسان على مؤيد بلا •

فلما كانت اللام من اللسان جعلها تنظر اليه لاني نفسها فاذا غلبها وهي الحك الاسفل فلما اضطرب به في ذاتها
علت وارفعت الى الحنك الاعلى واشتد اللسان بها في الحنك اشتد الغسكن علوها وارفعها عن هذبة وخربت
الواوس الشفتين الى الوجود الظاهر مخبرة دالة عليه وذلك مقام باطن القوة وهي الشعرة التي فينا من الرسول صلى الله
عليه وسلم وفي ذلك يكون الورت نخرج من هذا الوصل ان الحمزة والالف والهاء من عالم المكسوت واللام من عالم
الجبروت والواوس من عالم الملك ﴿وصل﴾ قوله الرحمن من السمة الكلام على هذا الاسم في هذا الباب من وجهين
من وجه الذات ومن وجه الصفة فمن أعرب به بدلا له ذاتا ومن أعرب به متاجله صفة والصفات مست ومن شرط هذه
الصفات الحياة فظهرت السبعة وجميع هذه الصفات لذات وهي اذات الموجدية بين الميم والنون من الرحمن ويتركب
الكلام على هذا الاسم من اظهر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته من حيث اعادة الضمير
على الله ويؤيد به هذا النظر الرواية الاخرى وهي قوله عليه السلام على صورة الرحمن وهذه الرواية وان لم يصح من طريق
أهل النقل فهي صحيحة من طريق الكشف فقول ان الالف واللام والراء العلم والارادة والقدر والقاء والميم والنون
مدلول الكلام والسمع والبصر وصفة الشرط التي هي الحياة مستصعبة لجميع هذه الصفات ثم الالف التي بين الميم والنون
مدلول الموصوف وانما حذف خط الدلالة الصفات عليها لالة ضرورة من حيث قيام الصفة بالموصوف فتجلى للعالم
الصفات ولذا لم يعرفوا من الاله غيره واذا لا يعرفونهم الذي يدل على وجود الالف ولا بد ما ذكرناه ويزايدة وهي اشباع
فتحة الميم وذلك اشارة الى بسط الرحمة على العالم فلا يكون أبدا ما قبل الالف الامة توحا فتدل الفتحة على الاتم في
مثل هذا الموطن وهو محل وجود الروح الذي له مقام البسط محل التجلي ولهذا ذكر أهل عالم التركيب في وضع الخطوط
في حروف العلة الباء المكسورة ما قبلها اذ قد نوبت الياء المحيطة ولا كسر قبلها وكذلك الواو المضموم ما قبلها ولما
ذكرنا الالف لم يقولوا المفتوح ما قبلها اذ لا نوبت الياء المفتوح في الحرف الذي قبلها بخلاف الواو والياء فلا يعتد للالف
لازم أبدا فلما هل اذ لم يعلم في الوجود من هاهنا جميع النقايس الاله تعالى لدى الروح القدسي الاعلى فدل ما في
الوجود الاله فلما سئل في التفصيل لم يوجب له تحصيل وانما خصموا الواو بالمضموم ما قبلها والياء بالمكسور ما قبلها
لما ذكرناه فصحت الفارقة بين الالف وبين الواو والياء فالالف للذات والواو العلية للصفات والياء العلية لافعال
الالف للروح والعقل صفته وهو الفتحة والواو للنفس والقبض صفته وهو الضمة والياء للجسم ووجود الفعل صفته
وهو الخفض فان انتفع ما قبل الواو والياء فدل ذلك راجع الى حال المخاطب ولما كانتا غير اولي بادخال صفات عليه الصفات
ولما كانت الالف لا تنقلب الحركات اتحدت بمدلولها فلم يختلف عليها شيء البتة وسميت حروف العلة لما ذكره فالف
الذات علة لوجود الصفة وواو الصفة علة لوجود الفعل وياء الفعل علة لوجود ما صدر عنه في عالم الشهادة من حركة
وسكون فلها اسميت عللا ثم أو جد النون من هذا الاسم نصف دائرة في الشكل والنصف الآخر محصور معقول في
الذات التي تدل على النون الغيبية التي هو نصف الدائرة وبحسب الناحية النقطة انها دليل على النون المحسوسة ثم
أوجد مقدم الحاء مما يلي الالف المحذوفة في رقم اشارة الى مشاهدتها ولذلك سكنت ولو كان قد مرها الى الراء لتحركت
فالالف الاولى للعلم واللام للارادة والراء للقدرة وهي صفة الابدان فوجدنا الالف لها الحركة من كونها حمزة والراء لها
الحركة واللام ساكنة فاتحدت الارادة بالقدرة كما اتحد العلم والارادة بالقدرة اذ اوصلت الرحمن بالله فأدغمت لام
الارادة في راء القدرة بما قبلت راء وشدت لتحقيق الابدان الذي هو الحاء ووجود الكلمة ساكنة وانما سكنت لانها
لا تنقسم والحركة مقدمة فلما كانت الحاء ساكنة سكونا حسيا ورأيا بها مجاورة الراء القدرة عرفنا انها الكلمة
وتحيتها ﴿تنبيه﴾ أشار من أعرب به بدلا من قوله الله الى مقام الجمع واتحاد الصفات وهو مقام من روى خلق آدم على
صورته وذلك وجود العبد في مقام الحق حد الاختلاف والخلافة تستند على الملك بالضرورة والملك ينقسم قسمين قسم
راجع لذاته وقسم راجع لغيره والواحد من الاقسام يصلح في هذا المقام على حد ما تبيينه فان البدل في الموضع محل عمل

المبدل منه مثل قولنا جاءني أخوك زيد فزيد بدل من أخيك بدل الشيء من الشيء وهما المبدل واحد فان زيدا هو أخوك وأخاك هو زيد بلا شك وهذا مقام من اعتقد خلافه فواقف على حقيقة ولا راجع لموجده وأما من أعربه فعناقه أشار الى مقام التفرقة في الصفة وهو مقام من روى خلق آدم على صورة الرحمن وهذا مقام الوراثة ولا تقع الابن غير بن مقام الحجاب بغييب الواحد وظهور الثاني وهو المعبر عنه بالمثل وفيما قررنا دليل على ما أضمرنا فافهم ثم أظهر من النون الشطر الاسفل وهو الشطر الظاهر لتأمن العاك الدائر من نصف الدائرة ومركز العالم في الوسط من الخط الذي يمتد من طرف الشطر الى الطرف الثاني والشطر الثاني المستور في النقطة هو الشطر الغائب عنا من تحت نقبض الخط بالاضافة اليها اذا كانت رؤيتنا من حيث الفعل في جهة فالشطر الموجود في الخط هو المشرق والشطر المجموع في النقطة هو المغرب وهو مطلع وجود الاسرار فالشرق وهو الظاهر المركب ينقسم والمغرب وهو الباطن البسيط لا ينقسم وفيه أقول

عجايب الظاهر ينقسم • ولباطنه لا ينقسم

فالظاهر شمس في حل • والباطن في أسد جل

حقق وانظر معنى سرت • من تحت كنانها الظلم

ان كان خفي هو ذلك بدا • عجايب والله هما القسم

فافزع للشمس ودع قرا • في الوزي يلوح وينعم

واخلع نعلي قدسي كوني • علمي شفع يكن السكام

ولذلك يتعلق العلم بالمعلومات والارادة الواحدة بالمرادات والقدرة الواحدة بالقدرات فتقع القسمة والتعدد في المقدورات والمعلومات والمرادات وهو الشطر الموجود في الرقم وبقع الانحداد والتزدد عن الاوصاف الباطنية من علم وقدرة و ارادة وفي هذه الاشارة فافهم ولما كانت الحاء ثمانية وهو وجود كمال القدرات ولذلك عبرنا عنه بالكلمة والروح فكذلك النون خامسة في العشرات اذ يتقدمها الميم الذي هو رابع فالنون جسماني محل إيجاد مواد الروح والعقل والنفس ووجود الفعل وهذا كله مستودع في النون وهي كلية الانسان الظاهرة وطلعت اظهرت (قائمة) وانما فصل بين الميم والنون بالالفسان اذ الميم ملكوتية لاجلنا والروح والنون ملكية والنقطة جبروتية لوجود سرب الدعوى كأنه يقول أي باروح الذي هو الميم لم تضطفك من حيث أنت لكن عناية سبقت لك في وجود علمي ولو شئت لا طلعت على نقطة العقل ونون الانسانية دون واسطة وجودك فاعرف نفسك واعلم ان هذا اختصاص بك مني من حيث أنا لا من حيث أنت فصحت الاصطفائية فتلجج لغيره أبدا فالجدة على ما أولى فنحنه بإمكان في وجود الميم دائرة على صورة الجسم مع التقدم كيف أشار به الى التزدد عن الانقسام وانقسام الدائرة لا ينهاه فانقسام روح الميم بمعلوماته لا ينهاه وهو في ذاته لا ينقسم ثم انظر الميم اذا انفصل وحده كيف ظهرت منه مادة التعريق لما نزل الى وجود الفعل في عالم الخطاب والتكليف فصارت المادة في حق الغير لا في حق نفسه اذ الدائرة تدل عليه خاصة فزاد فليس في حقه اذ قد ثبت ذاته فلم يبق إلا أن يكون في حق غيره فلما نظر العبد الى المادة مد تفرقا وهذا هو وجود التحقيق ثم اعلم ان الجزء المتصل بين الميم والنون هو مركز ألق القدرات وخفيت الالف يقع الاتصال بين الميم والنون بطريق المادة وهو الجزء المتصل ولو ظهرت الالف لصاح التعريق ليم لان الالف حالت بينهما وفي هذا تنبيه على قوله رب السموات والارض وما بينهما الرحمن وجود الالف المرادة هذا على من أعربه مبتدأ ولا يصح من طريق التركيب والصحيح أن يعرب بدلا من الرب فتبقى الالف هنا عبارة عن الروح والحق قائم بالجميع والميم السموات والنون الارض واذا ظهرت الالف بين الميم والنون فان الاتصال بالميم لا بالنون فلا تأخذ النون صفات آدم من غير واسطة لقطعها ودل اتصال الميم على الاخذ بلا واسطة والعدم الذي صح به القناع فيه يعني النون ويبقى الميم معجوبان سرفقهما بالنقطة اني في وسطه التي هي جوف دائرته بانظر الى ذاته بعد ان لم تكن فيها تظهر له (سؤال وجوابه) قبل فكيف

عرفت سر قدمه ولا يعرفه هو وهو أحق به فذهب منك ان نظرت الى ظاهره ك أو هل العالم بسر القدم فيه هو المعنى الموجود عليك التكلم فيه وهو دم الروح فقد وقفت على سر قدمه الجواب عن ذلك ان الذى علم مناسر القدم هو الذى عجب به هناك فن الوجه الذى أبتدأه العلم غير الوجه الذى أبتدأه منه عدم العلم وتقول انما حصل له ذلك علمه الاعيان وهذا موجود فاقب من شرط من علم شيئا أن يراه والرؤية للمعلوم أنهم من العلم به من وجه وأوضح في المعرفة فبكل عين علمه وليس كل علم عينا اذ ليس من شرط من علم ان ثم مكفر آها واذ آها فاقطعنا عنه يعلمها ولا يريد الاسم فلنعين درجة على العلم معلومة كآقيل

ولكن للعيان لطيف معنى * لذا سأل الماينة الكلام

بل أقول ان حقيقة سر القدم الذى هو حق اليقين لانه لا يعان فلم يشاهده لرجوعه لذات موجوده ولو علم ذات موجوده لكان نقصا في حقه فغاية كماله في معرفة نفسه بوجودها بعد ان لم تكن عينا هذا فصل عجيب ان تدبره وتفت على عجائب فافهم **(تكملة)** اتصلت باللام بالراء اتصالا نطقا من حيث كونها مصفتين باطنتين فسهل عليهما الاتحاد ووجدت الحاء التي هي الكلمة المعبر عنها بالقدم والراء منفصلة عن الراء التي هي القدرة ليغير المقدر من القدرة ولثلاثتهم الحاء المقدورة انها صفة ذات القدرة فوقع الفرق بين القديم والحديث فافهم رجحان الله ثم اعلم ان رجحان هو الاسم وهو الذات والالف واللام اللذان للتعريف هما الصفات ولذلك يقال رجحان مع زوالهما كما يقال ذات ولا تسمى صفة معهما انظر في اسم وسيلة الكذاب تسمى برحان ولم يهد الى الالف واللام لان الذات محل التدوير عند كل أحد وبالصفات يتضح المدعى فرحان مقام الجمع وهو مقام الجهل أشرف ما يرتقى اليه في طريق الله الجهل به تعالى ومعرفة الجهل به فانها حقيقة العبودية قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فجرّدك وما يؤبد هذا قوله تعالى وما يؤتيم من العلم الا قليلا وقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فحقيقة الاستخلاف سلب وسيلة والبليس والجل وكان من حالهم ما علم فلو استحقوه ذاتا ما سلبوه البتة ولكن ان نظرت بعين التدقيق والقبول الكلي لابين الامر وجدت المخالف طائعا والموج مستقيما والكل داخل في الرقي شأوا ثم أبوا فاما البليس وسيلة فصرح بالعبودية والجل ابى فتأمل من أين تكلم كل واحد منهم وما الحقائق التي لاحت لهم حتى أوجبت لهم هذه الاحوال **(تكملة)** لما نطقنا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم لم يظهر لالاف واللام وجود فصار الاتصال من الذات للذات والرفح اسمان للذات فرجع على نفسه بنفسه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك لما انتهى الى الذات لم يرغب او قد قال أعوذ بك ولا بد من مستعاضته فكشفه عنه فقال منك ومنك هو والدليل عليه أعوذ ولا يصح أن يفصل فانه في الذات ولا يجوز التفصيل فيها فتبين من هذا ان كلمة الله هي العبد فكان لفظة الله للذات دليل كذلك العبد الجامع الكلي فالعبد هو كلمة الجلالة قال بعض المحققين في حال ما أنا الله وقالها أيضا بعض الصوفية من مقامين مختلفين وشتان بين مقام المعنى ومقام الحرف الذى وجد له فقابل تعالى الحرف بالحرف أعوذ برضاك من سخطك وقابل المعنى بالمعنى وأعوذ بك منك وهذا غاية المعرفة **(تكملة)** واعلمك تفرق بين الله وبين الرحمن لما تعرض لك في القرآن قوله تعالى اعبدوا الله ولم يقولوا وما الله ولم يقل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ولهذا كان التعت أولى من البذل عند قوم وعند آخرى البذل أولى لقوله تعالى قل ادعوا الله وأدعوا الرحمن أيما تدعوا فله الاسماء الحسنى لجعلها للذات ولم تنكر العرب كلمة الله فانهم القائلون ما نعبدكم الا ليربونا الى الله زلفى فعملوه ولما كان الرحمن يعطى الاشتقاق من الرحمة هو صفة موجوده فيهم خافوا أن يكون المعبود الذى بد لهم عليه من جنسهم فانكروا وقالوا وما الرحمن لما لم يكن من شرط كل كلام أن يفهم معناه ولهذا قال قل ادعوا الله وأدعوا الرحمن لما كان اللفظان راجعين الى ذات واحدة وذلك حقيقة العبد والبارى منزوع عن ادراك التوهم والعلم المحيط به بل عن ذلك **(وصل)** في قوله الرحمن من البسمة الرحيم صفة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى بالقرنين وفي رحيم وبه كمال الوجود وبالرحيم تمت البسمة بنهايتها ثم العالم خلقا وابدعا وكان عليه السلام مبتدأ وجود

العالم عقلا ونفسا متى سكنت نبيأ قال وآدم بين الماء والطين فيه بدى الوجود باطنا وبه ختم المقام ظاهرا في عالم
 الضخايط فقال لارسل بعدي ولانبي فالرحيم هو محمد صلى الله عليه وسلم وبسم هو أبونا آدم وأعني في مقام ابتداء
 الامر ونهايته وذلك ان آدم عليه السلام هو حامل الاسماء قال تعالى وعلم آدم الاسماء كلها ومحمد صلى الله عليه وسلم
 حامل معاني تلك الاسماء التي حلها آدم عليهما السلام وهي الكلم قال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم ومن أننى
 على نفسي أمكن وأتم من أننى عليه كي عبي وعيسى عليهما السلام ومن حصل له الذات فالاسماء تحت حكمه وليس من
 حصل الاسماء أن يكون المسمى محصلا عنده وبهذا افضلت المحابة علينا فانهم حصلوا الذات وحصلنا الاسم ولما راعينا
 الاسم مراعاتهم الذات ضوعف لنا الاجر وحسرة الغيبة التي لم تكن لهم فكان تضعيف على تضعيف فنحن الاخوان
 وهم الاصحاب وهو صلى الله عليه وسلم بينا بالاشواق وما أفرجه باقاء واحدنا وكيف لا يفرح وقد ورد عليه من كان
 بالاشواق اليه فهل تقاس كرامته به وبره ونحفيقه ولعامل متأخر خسين بمن يعمل بعمل أصحابه لامن أعيانهم لكن
 من أمثالهم فذلك قوله بل منكم بحد واواجد واحد حتى يعرفوا أنهم خلقوا بعدهم رجالا لو أدر كره ما سبقوهم اليه ومن هنا
 تقع المجازاة والله المستعان ﴿تنبيه﴾ ثم تعلم ان بسم الله الرحمن الرحيم أربعة الفاظ لها أربعة معان فذلك ثمانية
 وهم حلة العرش المحيط بهم من العرش وهما هم الحلة من وجه والعرش من وجه فاقتر واستخرج من ذاتك لذاتك
 ﴿تنبيه﴾ ثم وجدنا بسم الذي هو آدم عليه السلام معرقا وجدنا بسم الرحمن معرقا الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم
 تسليفا لعلنا ان مادة بسم آدم عليه السلام لوجود عالم التركيب اذ لم يكن مبعونا وعلما ان مادة بسم محمد صلى الله عليه وسلم
 لوجود الخطاب عموما كما كان آدم عندنا عموما فلذلك امتدا ﴿انباء﴾ قال سيدنا الذي لا ينطق عن الهوى ان
 صلحت أننى فلما هو وان فسدت فلما نصف يوم واليوم ربانى فان أيام الرب كل يوم من ألف سنة مما تعد خلافا أيام الله
 وأيام ذى العاريج فان هذه الأيام أكبر فلا كان أيام الرب وسيسا في ان شاء الله ذكرها في داخل الكتاب في معرفة
 الزمان وصلاح الامة بنظرها اليه صلى الله عليه وسلم وفسادها باعراضها عنه فوجدنا بسم الله الرحمن الرحيم يتضمن
 ألف معنى كل معنى لا يعمل الابداء انقضاء حول ولا بد من حصول هذه المعاني التي تضمنها بسم الله الرحمن الرحيم لانه
 ما ظهر الا يعلو معناه فلا بد من كمال ألف سنة لهذه الامة وهي في أول دورة الميزان ومدتها ستة آلاف سنة روحانية
 محقة ولهذا تظهر فيها من العلوم الالهية ما لم يظهر في غيرها من الامم فان الدورة التي انقضت كانت تربية فغاية علمهم
 بالطبائع والالهيون فيهم غر باه قليلون جدا يكاد لا يظهر لهم عين ثم ان المآلة منهم ممتزج بالطبيعة ولا بد وانما له منا
 صرف خالص لا يسيل لحكم الطبع عليه (مفتاح) ثم وجدنا في الله وفي الرحمن ألفين ألف الذات وألف العلم ألف
 الذات خفية وألف العلم ظاهرة لتجلى الصفة على العالم ثم ابصاخيت في الله ولم تظهر لرفع الالتباس في الخط بين الله والالاه
 ووجدنا في بسم الذي هو آدم عليه السلام ألفا واحدة خفيت لظهور الباء ووجدنا في الرحمن الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم
 ألفا واحدة ظاهرة وهي ألف العلم ونفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذات خفيت في آدم عليه السلام الالف لانه
 لم يكن مرسل الى أحد فلم يحتج الى ظهور الصفة وظهرت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكونه مرسل فطلب التأييد
 فأعطى الالف فظهر بها ثم وجدنا الباء من بسم قد عملت في بسم الرحمن فكان عمل آدم في محمد صلى الله عليه وسلم
 وجود التركيب وفي الله عمل سبب داع وفي الرحمن عمل سبب مدعو ولما رأينا ان التربية أشرف من البداية فلنا من
 عرف نفسه عرف فر به والاسم سلم الى المسمى ولما علمنا ان روح الرحمن عمل في روح بسم لكونه نبيآ وآدم بين الماء
 والطين ولولا هما ما كان سمي آدم علمنا ان بسم هو الرحمن اذ لا يعمل شيء الا من نفسه لامن غيره فاعتمدت النهاية
 والبدائية والشرك والتوحيد وظهر عز الاتحاد وساطاته فمحمد للجمع وآدم للتفريق (ايضاح) الدليل على ان
 الالف في قوله الرحمن ألف العلم قوله ولا حسة الا هو سادسهم وفي ألف باسم ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم
 قالوا الالف ولأدنى من ذلك باطن التوحيد ولأكثر يده ظاهره ثم خفيت الالف في آدم من باسم لانه أول
 موجود ولم يكن له منازع يدهى مقامه فدل بذاته من أول وهلة على وجوده وما كان مفتوح وجودنا وثباتنا

نظروا جوده نمرض له أمران هل أو جده مو جود لا أوله أو هل أو جده هو نفسه ومحال أن يوجد هو نفسه لانه لا يخلو أن يوجد حقه وهو مو جود أو يوجد جده هو معدوم فإن كان موجودا الذي أو جده وان كان معدوما فكيف يصح منه إيجاد وهو عدم فلم يبق إلا أن يوجد جده غيره وهو الالف ولذلك كانت السين ساكنة وهو الهدم وإيم متحركة وهو أو ان الإيجاب فلما دل عليه من أول وهلة خفيت الالف لقوة الدلالة وظهرت في الرحيم أضعف الدلالة لمحمد صلى الله عليه وسلم لو جود المنازع فأيد بالالف فصار الرحيم محمدا والالف منه الحق المؤيد له من اسمه الظاهر قال تعالى فأصبحوا ظاهرين فقال قولوا لا إله إلا الله في رسول الله فما كان الفتح لم يخرج من ربي الشرك وهو من أهل الجنة ومن آمن بمعناه انتظم في سلك التوحيد فصحت له الجنة الثامنة وكان بمن نفسه فلم يكن في ميزان غيره إذ وقعت السوية وانحدت الامطفاية جمعا واختلفت رسالة وجودنا بهم ذات نقطة والرحمن كذلك والرحيم ذات نقطتين والله مصمت فلم توجد في الله لما كان الذات وجدت فيما بقي لكونهم محل الصفات فاتحدت في بسم آدم لكونه فردا غير مرسل واتحدت في الرحمن لانه آدم وهو المستوى على عرش الكائنات المركبات وبقى الكلام على تقطع الرحيم مع ظهور الالف قاله الاله العشر والنقطتان الشفع والالف الوتر والاسم بكنيته والفجر ومعناه الباطن الجبروتى والليل اذا يسرى وهو الغيب المسكونى وترتيب النقطتين الواحدة مما تلى الميم والثانية مما تلى الالف والميم وجود العالم الذى بهت الميم والنقطة التى تليها أبو بكر رضى الله عنه والنقطة التى تلى الالف محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقبيل الياء عليها كالغار اذ يقول صاحبها لا تخزن ان الله معنا فإنه واقف مع صدقه ومحمد عليه السلام واقف مع الحق في الحال الذى هو عليه في ذلك الوقت فهو الحكيم كفه يوم بدر في الدعاء والاحاح وأبو بكر ع. ذلك صاح فان الحكيم يوفى المواطن حقه والى يصح اجتماع مادتين معاً ذلك لم يقم أبو بكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت مع صدقه به فلو فقد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المواطن وحضره أبو بكر لقام في ذلك المقام الذى هم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ليس ثم أعلى منه يحجبه عن ذلك فهو صادق ذلك الوقت وحكمه وما سواه تحت حكمه فلما نظرت نقطة أبي بكر الى الطالبين أسف عليه فأنظر الشدة وغلب الصدق وقال لا تخزن لان ذلك الاسف ان الله معنا كما أخبرتنا وان جعل منازع أن محمد هو القائل لم نبال لما كان مقامه صلى الله عليه وسلم الجمع والتفرقة ما أو علم من أبي بكر الاسف ونظر الى الالف فتأيد وعلم ان أمره مسقر الى يوم القيامة قال لا تخزن ان الله معنا وهذا أشرف مقام ينتهى اليه بتقديم الله عليك ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله شهود بكرى ورائته محمدية وخاطب الناس بمن عرف نفسه عرف ربه وهو قوله تعالى يخبر عن ربه تعالى كل ان مسمى ربي سيدى والقالة عندنا انما كانت لاني بكر رضى الله عنه ويؤيدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذ أخيلا لاتخذت أبا بكر خيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمصاحب بهضهم أصحاب بعض وهم له أنصار وأعوان فافهم اشارتنا هذه الى سواء السبيل (الطيفة) النقطة ان الرحيم موضع القدمين وهو أحد خلق التلحين الامر والنهي والالف المائلة المباركة هي غيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم فرق فيه الى الامر والنهي وهو قوله فيها يفرق كل أمر حكيم وهو الكرسي والحاء العرش والميم ما حواه والالف حد المستوى والراء صرف القلم والنون الدواة التى في اللام فكاتب ما كان وما يكون في قرطاس لوح الرحيم وهو اللوح المحفوظ المبرع به بكل شئ في الكتاب العزيز من باب الاشارة والتنبيه قال تعالى وكنتنا له في الألواح من كل شئ وهو اللوح المحفوظ موعظة وتنصيلا لكل شئ وهو اللوح المحفوظ الجامع ذلك عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأثبت جوامع الكلم موعظة تنفسيلا وهما نقطتا الامر والنهي لكل شئ غيب محمد الالف المشار اليه باليلة المباركة فالالف للعلم وهو المستوى واللام للارادة وهو النون أعني الدواة والراء للقدرة وهو القلم والحاء للعرش والياء للكرسي ورأس الميم للسماء وتمزيقه للارض فهذه سبعة أنجم نجم منها يسبح في فلك الجسم ونجم في فلك النفس الناطقة ونجم في فلك سر النفس وهو الصديقية ونجم في فلك القلب ونجم في فلك الهة قل ونجم في فلك الروح خلقنا ما قلنا وفيما قررنا مفتاح لما أضمرنا فاطلب نجد ان شاء الله فبسم الله الرحمن الرحيم وان تعدد فهو واحد اذا حقت من وجعنا وهو صلى الله عليه وسلم

القرآن من طريق خاص ۞ وهي فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم والكافية والبسطة آية منها وهي
تضمن الرب والعبود في تقسيمها فريض منه

للنبيين طلوب بالفؤاد ۞ في سورة الحديد وثالثها
قالب مدعو وشمس الذات مشرقة ۞ لولا الشروق لقد ألقته عدما
هذي النجوم باقى الشرق طالعة ۞ والبدر للمغرب العقبى قد لزما
فان نبتدى فلانجم ولا فسر ۞ يلوح في الفلك العلوى مرتما

فهي فاتحة الكتاب لان الكتاب عبارة من باب الاشارة عن المبدع الاول فالكتاب يتضمن الفاتحة وغيرها لانها منه
وانما سمح لها اسم الفاتحة من حيث انها اول ما افتتح بها كتاب الوجود وهي عبارة عن المثل المتزه في ليس كمثلته شيء
بان نكون الكاف عين الصفة فلما وجد المثل الذي هو الفاتحة أوجد بعده الكتاب وجعله مفتاحا له فتأمل وهي أم
القرآن لان الأم محل الابداد والوجود فيها هو القرآن والموجد الفاعل في الأم فالأم هي الجامعة الكلية وهي أم
الكتاب الذي عنده في قوله تعالى وعنده أم الكتاب فانظر عيسى ومريم عليهما السلام وفاعل الابداد يخرج لك
عكس ما بد الحك فالأم عيسى والابن الذي هو الكتاب العنبدى أو القرآن مريم عليها السلام فافهم وكذلك الروح
ازدوج مع النفس بواسطة العقل فصارت النفس محل الابداد حسا والروح ما تأها الامن النفس فالنفس الاب فهذه
النفس هو الكتاب المرقوم لنفوذ الخط فظهر في الابن ما خط القلم في الأم وهو القرآن الخارج على عالم الشهادة والام
أيضا عبارة عن وجود المثل محل الاسرار فهو الرق المنشور الذي أودع فيه الكتاب المسطور المودعة فيه تلك الاسرار
الالهية فالكتاب هنا على من الفاتحة اذ الفاتحة دلائل الكتاب ومدلوه او شرف الدليل بحسب ما يدل عليه أرايت لو كان
مفتاحا لخذ الكتاب المعلوم ان لو فرض له ضد حقر الدليل لحقارة المدلول ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم ان
لا يافر بالمصحف الى أرض المدولة لالة تلك الحروف على كلام الله تعالى اذ قد سماها الحق كلام الله والحروف الذي
فيه أمثالها وأمثلة الكلمات اذ لم يقصد بها الدلالة على كلام الله بغيرها الى أرض العدو ويدخل بها مواضع
التنجاسات وأشباهاها والكشف وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الصفات ظهرت في الوجود في واحد وواحد خضرة
تفرد وخضرة تجمع فن البسطة الى الدين افراد وكذلك من اهدنا الى الصالحين وقوله اياك نعبد واياك نستعين
تشمل قال الله تعالى فسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين فصغها الى نصفها عبدى ولعبدى ما سأل فك السؤل ومنه
العتاء كان له السؤل بالامر والنهي ولك الامتنال يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حدثني عبدى يقول
العبد الرحمن الرحيم يقول الله أنى على عبدى يقول العبد ملك يوم الدين يقول الله بحمدى ومرة قال
فؤز الى عبدى هذا افراد الالهى وفي رواية يقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله اذ كرتى عبدى ثم قال
يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين يقول الله هذه بيني وبين عبدى ولعبدى ما سأل فاهي العطاء واياك في
الموضعين ملحق بالافراد الالهى يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين فهو لاء لعبدى هذا هو الافراد العبدى المألوه ولعبدى ما سأل سال مألوما الما لم نبق الاحضر تان فصيح
المثاني فظهرت في الحق وجودا وفي العبد الكلى ايجادا فوصف نفسه بما لا موجود سواه في العماء ثم وصف بها عبده
حين استخلفه ولذلك خزوا له ساجدين لم تكن الصورة ووقع الفرق من موضع القدمين الى يوم القيامة والقرآن
العظيم الجمع والوجود وهو افراده عنك وجعلك به وليس سوى قوله اياك نعبد واياك نستعين وحسب والله يقول
الحق وهو يهدي السبيل (واقعة) أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضى الله عنه الى آمراب بالكلام في
النام بعد ما وقعت شفاعتى على جاعنى ونجا الكل من أسير الهلاك وقرب المنبر الاسنى وصعدت عليه عن الاذن العالى
الحمدى الاسمى بالانصار على لفظة الحمد ثمانية ونزل التأيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين المنبر قاعد فقال
العبد بعد ما أتند وجدوا نبي وبسم حقيقة الحمد هي العبد اقدس المنزهة اشارة الى الذات الازلية وهو مقام انفعال

وجود عبد من وجود الاله ثم عيبه عن وجوده بوجوده الازلي وأصله به فقال الله فاللام الداخلة على قوله الله الخافضة له هي سمية المألوف في باب التواضع والدلة وهي من حروف المعنى لا من حروف المعجاء ثم قدمها سبحانه على اسم نفسه تشريفاً لهم وانزهاها عن العرف بها بنفسها وتصديقه بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياها في قوله من عرف نفسه عرف ربه فقدم معرفة النفس على معرفة الرب ثم عمات في الاسم الله تحقيق الاتصال وتمكينها من المقام ولما كانت في مقام الوصاية بما هوهم ان الحمد غير اللام تخفف العبد اتباعاً لحركة اللام فقرأ الحمد لله تخفض الدال فكان لفظة الحمد بدلاً من اللام بدل شئ من شئ وهما العين واحدة فالحمد وجود اللام واللام هي الحمد فاذا كان شيئاً واحداً كان الحمد في مقام الوصاية مع الله لانه عين اللام فكان معنى كما كانت الالة انظروا معي ثم حقيقة الخفض فيها اثبات العبودية ثم احياها بقينها عن نفسه ما فناء كلياً ليرفعه الى المقام الاعلى في الاولية ثم يبقى حقيقة نها في الآخرة فيقول الحمد لله برفع اللام اتباعاً لحركة الدال وهذا ما يؤيد ان الحمد اللام وهو المعبر عنه بالراء والثوب اذ كان هو محل الصفات واقتراق الجمع فغاية معرفة العباد أن تصل اليه ان وصلت والحق وراء ذلك كله أو قل ومع ذلك كله فلما رفعها بالقائه ابتداء أراد ان يعرفها مع فتأثر انهما برحت من مقامها فجعلها عاملة وجهه لرفعها عارضاً في حق الحق فابقى الهاء مكسورة بدلاً على وجود اللام في مقام خفض العبودية ولهذا شدت اللام الوسطى بلفظة لا ئى ذات الحق ليست ذات العبد وانما هي حقيقة المثل لتجلى الصورة الهاء تعود على اللام لما هي معمولها فوق كانت الهاء كناية عن ذات الحق لم تعمل فيها اللام بل هو العامل في كل شئ فاذا كانت اللام هي نفس الحمد والهاء... ول اللام فالهاء هي اللام وقد كانت اللام هي الحمد فالهاء الحمد بدلاً من يد وقد قلنا ان اللام المشددة لتني الجمع انتحده موضع الفصل خرج من مضمون هذا الكلام ان الحمد هو قوله الله وأن قوله الله هو قوله الحمد فغاية العبد أن يجد الله الذي رى في المرأة اذ لا طاقة له بحدث على حل القديم فحدث المثل على الصورة وصار الواحد مرآة فلما تجلت صورة المثل في مرآة الذات قال لها حين أبصرت الذات فطست فبزت نفسها احدى من رأيت فحدثت نفسها ففاتت الحمد فلهذا يركب بك يا آدم لهذا خلقتك فسبقته رحمة غضبه ولهذا قال عقيب قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فقدم الرحمة ثم قال غير المنسوب عليهم فأخرج غضبه فسبق الرحمة الغضب في أول افتتاح الوجود فسبق الرحمة الى آدم قبل العقوبة على كل الشجرة ثم رحم بعد ذلك فجاءت رحمتان بينهما غضب فطلب الرحمتان أن تنزجا لهما مثلاً فانضمت هذه الى هذه فأنعدم الغضب بينهما كما قال بعضهم في يسرين بينهما عسر

- اذا ضاق عليك الامر فكر في ألم نشرح

فصر بين يسرين * اذا ذكرته فافرح

فالرحمة عبارة عن الموجود الاول انعبر عنه بالمطلوب وانعذب عليم النفس الامارة والصالون عالم التركيب مادامت هي مغضوبة عليها اذ البارى منزّه عن أن ينزهه اذ لا غير ولا موجود الا هو ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن مرآة أخيه لوجود الصورة على كمالها ذى محل المعرفة وهي الموصلة ولو أوجدته على غير تلك الصورة لكان جباداً فالحمد لله لذى من على العارفين به الواقفين معه بمواد الغلبة ألا لا يبدأ (تنبيه) اللام تغنى الرسم كان الباء تيقبه ولهذا قال أبو العباس بن العريف العاملى والعارفون في قانت المقام الاعلى للام قائلة قال في كلامه والعارفون بالهمم ثم قل في حق اللام والحق وراء ذلك كله ثم زاد تنبيهاً على ذلك ولم يتقع هذا وحده فقل والهمم للوصول والهمة للعارفين البائين وقول في العلماء الالاميين وانما يفتين الحق عند اضمحلل الرسم وهذا هو مقام اللام فناء الرسم فالحمد لله أعلى من الحمد بالله فان الحمد بالله يفتيك والحمد لله يغنيك فاذا قال العالم الحمد لله أى لاحامدة الله اهو فاسرى أن لا يكون ثم محمود سواه ونقول العادة الحمد لله أى لا محمود الاله وهي الحامدة فاشتت كافي صورة اللفظ فالعلماء أفتت الحامدين الخلقين والمحمودين والعامّة أفتت المحمودين من الخلق خاصة وانما العارفون فلا يمكن لهم أن يقولوا الحمد لله الاله بل الحمد لله فقامهم الحمد بالله لبقاء نفوسهم عدهم ونحقيق هذا الفصل قائم من لباب المعرفة يوصل في قوله

رب العالمين الرحمن الرحيم * أثبت بقوله عندنا في قلوبنا رب العالمين حضرة الربوبية وهذا مقام العارف وورسوخ
قدم النفس وهو موضع الصفة فان قولنا لله ذاتية المشهدة عالية المحمد ثم اتبعه بقوله رب العالمين أي مربيهم ومغفرهم
والعالمين عبارة عن كل ماسوى الله والترية تنقسم قسمين تربية بواسطة وبغير واسطة فاما الكلمة فلا يتصور واسطة
في حقها البتة وأما من دونها فلا بد من الواسطة ثم تنقسم التربية قسمين التي بالواسطة خاصة قسم محمود وقسم مذموم
ومن القديم تعالى الى النفس والنفس داخل في الحد ما ثم الا محدود وخاصة وأما المذموم والمحمود فمن النفس الى عالم
الحس فكانت النفس محلا قابلا لوجود التغيير والتطهير فنقول ان الله تعالى لما أوجد الكلمة له برعنها بالروح
الكلى ايجادا بداعا ووجد في مقام الجهل وعمل السلب أي أعماه عن رؤية نفسه فبقى لا يعرف من أين صدر ولا
كيف صدر وكان الغذاء فيه الذي هو سبب حياته وبقائه وهو لا يعلم خرقه لله همته اطلب ما عنده وهو لا يدري انه
عنده فاخذ في الرحلة به ثم فاشهده الحق تعالى دانه فكمن وعرف ان الذي طلب لم يزل موصوفا قال ابراهيم بن
مسعود الاليري

قد برحل المرء المألوه * والسبب المطلوب في الراحل

وعلم ما أودع الله فيه من الامرار والحكم وتحقق عنده - مدونه وعرف ذاته معرفة فاحاطية فكانت تلك المعرفة له غذاء
معينا بنقوت به ويدوم حياته الى غير نهاية فقال له عند ذلك التجلي الاقدس ما سبى عندك فقال أنت ربى فلم يعرفه
الا في حضرة الربوبية ونفرد القديم بالالوهية فانه لا يعرفه الا هو فقال له سبحانه أنت مربي ربى وأنت لك أعطيتك
أسبابي وصفاتي فمن رآك رآني ومن أطاعك أطاعني ومن علمك علمني ومن جهلك جهلتني فغاية من دونك أن
يتوصلوا الى معرفة نفوسهم منك وغاية معرفتهم بك العلم بوجودك لا بكيفيتك كذلك أنت معي لا تتمدى معرفة
نفسك ولا ترى غيرك ولا يحصل لك العلم في الامن حيث الوجود ولو أخطأ علماني لكنت أنت أناول كنت محاطا لك
وكانت أنبي أنيتك ونبت أنيتك أبني فامدك بالامرار الالهية وأرييك بها فتجدها معجولة فيك فتعرفها وقد تحببتك
عن معرفة كصيفة امدادى لك بها اذا لاطافة لك بعمل مشاهدتها اذ لو عرفتها لانحدرت الالهية واتحاد الالهية محال
فتشاهدتك لذلك محال هل ترجع أنت المراكب أنت البسيط لا سبيل الى قلب الحقائق فاعلم ان من دونك في حكم التبعية
لك كما أنت في حكم التبعية لي فانت توبى وانت تدانى وانت غطائي فقال له الروح ربى سمعتك نذ كر ان لي ملكا فابن
هو فاستخرج له النفس منه وهي المفعول عن الانبعاث فقال هذا بعضي وأنا كله كما أنامك واستمنى فل صدقت
ياروسى قال بك نطق ياربى انك ربى بنى وحجبت عني سر الامداد والترية وانفردت أنت به فاجعل امدادى محجوبا
عن هذا الملك حتى يحلمنى كما جهلتك غفاني في النفس صفة القبول والافتقار ووزر العقل الى الروح القدس ثم أطلع
الروح على النفس فقال طمان أنا قال ربى بك حبابي وبك بقائي فتاه الروح ملكه وقام فيه مقام ربه فيه وتحيل ان
ذلك هو نفس الامداد فأراد الحق أن يعرفه ان الامر على خلاف ما تخيل وانه لو أعطاه سر الامداد كما سأل لما انفردت
الالهية عنه بشئ ولا تحددت الالهية فلما أراد ذلك خلق الهوى في مقابله وخلق الشهوة في مقابلة العقل ووزرهما للهوى
وجعل في النفس صورة القبول لجميع الواردات محموا خصات النفس بين رين قوبين لها ووزر ان عظماء وما زال
هذا نذيرها وهذا نذيرها والكل من عند الله قال تعالى قل كل من عند الله وكلا نذيرها ولا هو ولا من عطاء ربك
ولهذا كانت النفس محل التغيير والتطهير قال تعالى فاهمها خورها وتوقواها في أثر قوله ونفس وما سواها فان
أجاب منادى الهوى كان التغيير وان اجاب منادى الروح كان التطهير شرعا ونحو حيدا فلما رأى الروح بنادى ولا
يسمع مجيبا فقال ما منع لمسى من أجباني قال له الوزير في قلوبك ملك عظيم السلطان يسمى الهوى عطيتك
مجهلة له الذي ابغض افيها فبسط لها حضرة ودعاها فاجابته فرجع الروح بالشكوى الى الله تعالى فتبته عبوديته وذلك
كان المراد وتزلزل الارباب والربوبون كل واحد على حسب مقامه وقدره فعالم الشهادة المنفصل ربههم عالم الخطاب
وعالم الشهادة المتصل ربههم عالم الجبروت وعالم الجبروت ربههم عالم الملكوت وعالم الملكوت ربههم الكرامة والملكوت ربهما

رب الكل الواحد الصمد وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كتابنا المسمى بالتدبيرات الالهية في اصلاح الممالك
 الاسانية فاضر باعن تميم هذا الفصل هنا مخافة التطويل وكذلك ذكرناه ايضا في تفسير القرآن فسيح من نورد
 بترية عاد و هجر من حجب منهم بالوسائط وخرج من هذا الفصل ان عرف روحه ومعناه ان الرب هو الله سبحانه
 وان الله هو المثل الحكيم ولذلك أوجده في العالمين على ثمانية أحرف عشر شواستوى عليه باللطيف والبرية والخزان
 والرحمة الرحمانية المؤكدة بالرحمية تميز الدار الحياتون لقوله تعالى الرحمن الرحيم فم بالرحمان وخص بالرحيم
 فأرحمان في عالمه بالوسائط وغيره والرحيم في كل آله بلا واسطة لوجود الاختصاص وشرف العناية فافهم والاسلم تسلم
 هو صل في قوله تعالى ملك يوم الدين **ي** يريد يوم الجزاء وحضرة الملك من مقام التفرقة وهي جمع فانه لا تنفع التفرقة
 الا لجمع قال فيها يفرق كل أمر حكيم فهي مقام الجمع وقد بات سلطان التفرقة فهي مقام التفرقة فافترق الجمع
 إلى أمر ونهى خطابا وسخط ورضى ارادة وطاعة وعصيان فعل مأثور وعد ووعيد فعل الله والملك في هذا اليوم من
 حقه الشفاعة واختص به اولم يقل نفسي وقال أننى والملك في وجودنا المطلوب للقيامه المجلبة التي تظهر في طريق
 التصوف هو الروح القدس وبوم القيامة وقت ايجاده الجزاء أو طواب به ان كانت عقوبة لا بد من ذلك فان كانت
 الطاعة تجت من تخيل وأغاب وان كانت المعصية الكفرانية فجهنم من أغلال وعدذاب ومن مقام الدعوى في
 السورين فنفرض الكلام في هذه الآية على حد الملك وما ينبغي له وهل ترتقى النفس من يوم الدين إلى الغناء عنه
 فاقول ان الملك من صرح له الملك بطريق الملك وسجده الملك وهو الروح فلما زاع الهوى واستعان بالنفس عليه عزم
 الروح على قتل الهوى واستعد فلما برز الروح بجود التوحيد والملا الأعلى وبرز الهوى كذلك بجود الاماني والغرور
 والملا الأسفل قال الروح للهوى منى اليك فان ظفرت بك فالقوم لي وان ظفرت أنت وهزمتي فالملك لك ولا يهلك
 القوم بيننا برز الروح والهوى فقتله الروح بسيف العدم وظفر بالنفس بعد ايا به منها وجهد كبير فاسلحت تحت سيفه
 فسلحت وأسلحت وتظهرت وتقدست وآمنت الحواس لا يملها ودخلوا في الرقي والانقياد واذعنوا واصلت عنهم أروية
 الدعوى الفاسدة واتحدت كنههم وصار الروح والنفس كالشيء الواحد وصح له اسم الملك حقيقة فقال له ملك يوم الدين
 فردّه إلى مقامه ونقله من افترق الشريع إلى جمع التوحيد والملك على الحقيقة وهو الحق تعالى الملك للكل ومصرّفه
 وهو الشفيع لنفسه عامنة وخاصة خاصة في الدنيا وعامة في الآخرة وجعلنا وذلك قدم على قوله ملك يوم الدين الرحمن
 الرحيم لتأنيس أئفدة المحجوبين عن رؤية رب العالمين ألتراه بقول يوم الدين شفقت الملائكة والنبون وشفيع
 المؤمنون وبقى أرحم الراحمين ولم يقل وبقى الجبار ولا تقهر لا يقع التأنيس قبل ايجاد الفعل في قلوبهم فن عرف
 المعنى في هذا الوجود صح له الاختصاص في مقام أرحم ومن جعلها في هذا الوجود دخل في العامة في الحشر الاكبر
 فتجلى في مقام الراحمين فعاد الفرق جمعوا الفتى وتعالى الشفع وترا شفاعة أرحم الراحمين من جهنم ظاهر السور إلى جنة
 باطنه فاذا وقع الجدار وانهدم السور وامتزجت الاله والنفث البحران وعدم البرزخ صار العذاب نعبا وجهنم جنة
 فلا عذاب ولا عقاب الانعيم وأمان بمشاهدة العيان وترنم أطيار بالحنان على المقاصير والافئنان واتم الحور والولدان
 وعدم مالك وبقى رضوان وصارت جهنم تنعم في حظائر الجنان واتضح مرأبليس فيهم فاذا هو ومن سجده سليمان
 فاهما ما نصر فالاعن قضاء سابق وقد رلاحق لا يحصى لهما عنه فلا بد لهما من حاج آدم موسى (وصل) في قوله
 جل ثناؤه وتقدّس اياك نعبد واياك نستعين لما ثبت وجوده بالحدثة وغداؤه برب العالمين واصطفاؤه بالرحمن
 الرحيم وغجبه ذلك يوم الدين أرادنا كيد نكر الراسكروا الشفاء رغبة في المزيد فقال اياك نعبد واياك نستعين
 وهذا مقام الشكر أى لك تقربا بالعبودية ونزوى وحدك لا شريك لك واليك نزوى في الاستعانة لا إلى غيرك على من
 أنزلتهم من منزلة منك فانما مدهم بك لا بنفسى فان الحمد لا مأوا أنت لهم هذه الآية في الشريك فالباعن اياك العبد
 الكلى قد انحسرت ما بين ألفين إلى توحيد حتى لا يكون لها موضع دعوى رؤية غير حاطها التوحيد والكاف
 ضمير الحق فالكاف والافئنان شيء واحد فهم مدلول الذات ثم كان ممدوحه من المادّة الذي فيه واما فعل الحق

فقد ربي في الوجود الا الحضره الالهيه خاصه غير انه في قوله اياك نعبد في حق نفسه لا بداع اذ اول حيث لا يتصور غيره
واباك نستعين في حق غيره للعتاق المتتقي منه وهو محل سر الاخلافة في اياك نستعين سجدت الملائكة واى من
استكبر (وصل) في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين فلما قال له اياك نعبد واياك نستعين قال له وما عبادتي قال ثبوت التوحيد في الجمع والتفرقة فلا استقر عند
النفس ان النجاة في التوحيد الذي هو الصراط المستقيم وهو شهود الذات بنفائها وببقائها ان غفلت قالت اهدنا
الصراط المستقيم فتعرض لها بقوله الصراط المستقيم صراط ان معوج وهو صراط الدعوى والمستقيم وهو التوحيد فلم يكن
لها ميز بين الصراطين الا بحسب السالكين عليهما فرائد ربها اسالك المستقيم فمرفته به ونظرت نفسها فوجدت بينها
وبين ربها الذي هو الروح مقاربة في اللطافة ونظرت الى المعوج عند عالم التركيب فذلك هو صراط الذين انعمت
عليهم وهذا عالمها التصل بهم المركب مغضوب عليه والمفصل عنها ضالون عنها بنظرهم الى اتصال المغضوب عليه فوقفت
على رأس الصراطين ورأت غايه المعوج الهلاك وغايه المستقيم النجاة وعلمت ان عالمها يتبعها حيث سلكت فلما
أرادت السلوك على المستقيم وان تعسك في حضرة ربها وان ذلك لها من نفسها بقوله اياك نعبد عجزت وقصر بها
فطلبت الاستعانة بقوله اياك نستعين فنبهها ربها على اهداها فتيظت فقالت اهدنا فوصفت ما رأت بقوله الصراط
المستقيم الذي هو معرفة ذلك لال صاحب المواقف لا تأثر للعالم وقال أنت لما هلكت فيه صراط الذين انعمت عليهم
وفرى في الشاذ صراط من أنعم عليه اشارة الى الروح القدسي وتفسير الكل من أنعم الله عليهم من رسول ونبى وغير
المغضوب عليهم ليس كذلك ولا الضالين يقول تعالى فهو لاهى ولامعبدى واعبدى ما سأل فاجابها وأقام معها وجهها وأوضح
صراطها ورفع بساطها يقول ربها ثم اذ دعائها آتت فحصلت الاجابة بالأمّن تأمين الملائكة وصارت تأمين الروح تابعه
اتباع الاجناد بل أطوع لكون الارادة متحدة وصح لها النطق فسمها النفس الناطقة وهي عرش الروح والعقل
صورة الاستواء فافهم والافهم نسلم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل (فصول تأتيس وقواعد تأتيس) نظر
الجلال بعين الوصال قال تعالى ان الذين كفروا ساءوا عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولم عذاب عظيم اعجاز البيان فيه يا محمد ان الذين كفروا ساءوا وعجبهم في عنهم
فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بكلامك فانهم لا يعقلون غيرى وأنت
تنذرهم بخاتمي وهم ما يتقوله ولا شاهدوه وكيف يؤمنون بك وقد خفت على قلوبهم فلم أجعل فيها متعافى غيرى وعلى
سمعهم فلا يسمعون كلامى في العالم الامنى وعلى أبصارهم غشاوة من بهاءى عند مشاهدتى فلا يصرون سوى ولهم
عذاب عظيم عسى أزدهم بعد هذا الشهد السننى الى انذارك وأعجبهم عنى كما فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدنى قريبا
أزلفت الى من يكذبك ويرى ما جنت به اليه منى في وجهك وتسمع في ما يهينك له صدرك فإين ذلك الشرح الذي
شاهدته في اسرائيل فكذلك انا على خاتمي الذين أخفيتهم رضى عنهم فلا أسخط عليهم أبدا (بسط ما وجزأه في
هذا الباب) انظر كيف أخفى سبحانه أولياءه في صفة أعدائه وذلك لما أبدع الانعام من اسمه العايف ونجلي لهم في
اسمه الجليل فاعبوه تعالى واخبره من صفات المحبة في المحبوب والمحب بوجهين مختلفين فتروا محبة غيرتهم عليه
كالنبي وأمثاله وسرهم هذه الغيرة عن أن يعرفوا فقال تعالى ان الذين كفروا أى ستروا ما أبد لهم في مشاهدتهم من
أسرار الوصلة فقال لا بد ان أعجبكم عن ذاتى بصفاتي فتأهبوا لذلك فاستعدوا فأنذرهم على السنة أنبياء الرسل في
ذلك العالم فاعرفوا لانهم في عين الجمع وخامهم من عين التفرقة وهم ما عرفوا عالم التفصيل فلم يستعدوا وكان الحب قد
استولى على قلوبهم سلطانة غير من الحق عليهم في ذلك الوقت فآخبرني صلى الله عليه وسلم روحا قرآنا بالسبب الذي
أصمهم عن اجابة ماداعهم اليه فقال ختم الله على قلوبهم فلم يسمعوا غيره وعلى سمعهم فلا يسمعون سوى كلامه
على السلك العالم فيتهودونه في العالم متكلما بغتهم وعلى أبصارهم غشاوة من سناء اذهوا النور وسهات اذهل الجلال
والهيبة يريد بصفة التي تجلى لهم فيها المتقدمة فابقاهم غرقى في بحور الذات بمشاهدة الذات فقال لهم لا بد لكم من

عذاب عظيم فافهموا ما العذاب لانحداد الصفة عندهم فاوجد لهم عالم الكون والفساد وحينئذ علمهم جميع الاسماء وانزلهم على العرش الرحاني وفيه عذابهم وقد كانوا محبوسين عنده في خزائن غيبويه فلما ابصرتهم الملائكة خرت سجودا لهم فعلموهم الاسماء فاما بوزيد فلم يستطع الاستواء ولا اطق العذاب فصعق من حينئذ فقل تعالى ردوا على حببي فانه لا يصير له غنى فحجب بالثوق والخناطبة وبقي الكفار فعزلوا من العرش الى الكرسي فعدت لهم القديمان فزولوا عابها في التلث بالقي في ايلة هذه الفتاة الجسمية الى سماء الدنيا النفسية فخطبوا اهل الثقل الذين لا يقدر على الخروج هل من داع فيستجاب له هل من ثاب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له حتى يصعد العجرجا اذا انصعد ظهر الروح العقلي النوري فرجعوا من حيث جاؤا قال صلى الله عليه وسلم من كان موافقا لغيري واصل حتى البحر فذلك اوان بعثوا في القبور فكل عبد لم يحذر مكر الله فهو محدود فافهم

فصل ومن الناس من يقول آما بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم عما كانوا يكذبون ابدع الله المبدعات وتجلى بلسان الاحدية في الربوبية فقال ائت ببركم والخناطبة في غاية الصفاء فقال لي وكان كمثل الصدا فافهم اجابوه بان الوجود المحدث خيال منصوب وهذا الاشهاد كان اشهاد راحة لانه ما قال لهم وعدى اداء عليهم لاعلم من انهم يشركون به بما فيهم من الحظ الطبيعي وبما فيهم من قبول الاعتماد الالهي وما بعلمه الاقليل فاما برزت صور العالم من العلم الازلي الى الدين الابدی من وراء ستارة الغيرة والذرة بعد ما سرج السرج وانار بيت الوجود وبقي هو في ظلمة الغيوب فشوهت الصور متحركة ناطقة باغات مختلفات والصور تنبعث من الطلعة فاذا انقضى زمانها عادت الى الظلمة وهكذا حتى السحر فاراد الفطن ان يقف على حقيقة ما شاهده بصره فان للحس اعاليق وقرب من السارة فرأى نطقها غيبا فافهم ان ثم سرا عجبيا فوقه عليه من نفسه ففرقه وعرف الرسول وما جاء به من وظائف التكليف فاؤل وغلبة كفة التوحيد فاقر السكل بها فاشجدا احد الصانع واختلفت عباراتهم عليه فابتهلاهم بان خاطبهم بلسان الشرك شهادة الرسول فوقع الانكار باختصاص الجنس فنفرق اهل الانكار على طريقتين فهم من نظري الطواهر فلم يرتضوا في شيء ظاهر فانكر ومنهم من نظر بالباطن فعلا فرأى الاشتراك في المعقولات ونسى الاختصاص فانكر فارسله بالسيف فقتل في قلوبهم الرعب من الموت وداخلهم الشك على قدر نظرهم فهم من استمر على نفي كفة الاشتراك قطعا فذلك كافر ومنهم من استمر عليهم ما شاهده فذلك عالم بالله ومنهم من استمر على نفيها نظرا فذلك عارف بالله ومنهم من استمر على نفيها اعتقادا فذلك العامة ومنهم من خاف القتل فافط ولم يعتقد فنادى عليه لسان الحق فقل ومن الناس من يقول آما بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين باطنيا يخادعون الله بلزوم الدعوى وبجهاهم القائم بهم بان الله لا يعلم واني ارد اعمالهم عليهم وما يشعرون اليوم بذلك في قلوبهم مرض شك مما جاءهم به رسول فزادهم الله مرضا وشكا وحجابا ولهم عذاب اليم يوم القيامة وهم فيه بما كانوا يكذبون مما حققنا لديهم ولم ينسب لهم عناية في الالواح القاضية **وصل** واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون لما اكمل الوجود بنجاسة برز في ميدان التتم فارس الدعوى فلم يكن في جيش ومن الناس من يقول آما من يبرز اليه فلك السكل وصوا اليه والى ديه باطع صوفيا يطلب الافرار والافتقار واقرروا لنظام فصل لهم العذاب الاليم دنيا وآخرة فاذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض رض الاشباح قالوا من خيالهم انما نحن مصلحون فقال الله تعالى الا انهم هم المفسدون عندنا وعندهم اذ لم ينسجوا بها على ما يريدون ولكن لا يشعرون باحد الاشياء ولو شعروا ما آمنوا ولا كفروا **وصل** واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وذلك انهم لما تنظروا في سلك الاغيار اتاهم النداء ان يقيموا على منازل الشهداء فسمعوا الخطاب في الابنية آمنوا كما آمن الناس فحجبوا عن اخذ المهدي بعهد الحس والداعي الحنبي واصمهم ذلك واعمى ابصارهم واغشش ليل جهاتهم فقالوا انؤمن كما آمن السفهاء لماء عدل

هم عن طريق التدبير ووقفوا مع الهوى قال الله لنا ألا أنتم هم السفهاء الأحلام لما كنتم الأهواء ومحجوا عن
 الالتذاذ بسماع وقع الرذاذ على الأفلاذ باطور ولكن لا يعلمون لتمييزه على من هو دونه والأفابة فائدة لقوله لنبي إذا
 أراد أن يقول له كن فيكون ذلك الشيء الإيجاد الأشياء على أحسن قانون فيسبحان من انفر دبالجاء والاختراع
 والانتقان والابداع (وصل في دعوى المدعين) وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا دخلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم
 انما نحن مستهزون الايمان في هذا المقام على خمسة أقسام ايمان تقليد وايمان علم وايمان عين وايمان حق
 وايمان حقيقة فالنقل للمعوم والعلم لا محاب الدليل والعين لاهل المشاهدة والحق للعارفين والحقيقة للواقفين وحقيقة
 الحقيقة وهو السادس للعلماء المرسلين أصلاً وورثة منع كشفها فلا سبيل إلى إضاعتها فكانت صفات المدعى إذا
 لقوا هؤلاء الخمسة قالوا آمنا فالقلب للمعوم وسر القلب لا محاب الدليل والروح لاهل المشاهدة وسر الروح للعارفين
 وسر السر للواقفين والسر الأعظم لاهل الغيرة والمحجبات والمناقضون نعموا عن الايمان وانتظموا في الاسلام
 وايمانهم ماجاوز خزانة خيالهم فاتخذوا أصناماً في ذاتهم أقاموها مقام آلهتهم فادخلوا إلى شياطينهم قالوا بآتيه الغفلة
 عليهم وخلق المحل عن مراتب الايمان انما معكم انما نحن مستهزون فوقع عليهم العذاب من قولهم الى شياطينهم في
 حال الخلوة فلما قامت الاضداد عندهم وعاملوا الحق والباطل عاملوا الحق بستر الباطل وعاملوا الباطل بأفشاء الحق فصح
 لهم النفاق ولو غايطوا ذاتهم في ذاتهم ما صح عابهم هذا ولكانوا من أهل الحق ثم فأوقع الله الجواب على الاستهزاء فقال
 الله يستهزئ بهم وهو استهزأ بهم عجباً كيف قالوا ما معكم وهم عدم لو عابوا إيمان الحقيقة لعابوا خلقاً في الحقيقة
 ولا خلوا ولا سطوا ولا صحت وأهل كانوا قومون مقام من شاهد وهو روح جامع صاحب المادة فليظن الانسان حقيقة
 اللقاء فانه مؤذن بافتراق متقدم ثم اجتمعوا بصفة لم يعرفوها بل ظهر لهم منها ظاهر حسن فتأذّبوا معها ولم يطبقوا أكثر
 من ذلك فقالوا آمنا ثم نكسوا على رؤسهم في الخلوة مع الشيطنة وهي البعد مثل اللقاء فقالوا انما نحن مستهزون بالصفة
 التي اقبلنا فندبر هذه الآية من حقيقة الحقيقة عند طلوع الفجر وزوال الشك بزوال الستارة ورفع الموانع بل لك السر
 في سبعان والنساء واتمس فتجد الذين لقوا كسل الذين لفوا فافضمت وان تكلمت هلكت وهذه حقيقة الحقيقة
 التي منع كشفها الا لمن شم منها رائحة ذوقاً فلا بأس فانظر ونذر نشدان شاء الله ثم الجزء العاشر

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الباب السادس) في معرفة بدء الخلق الروحاني ومن هو أول موجود فيه وموم وجوده فيم وجد وعلى أي نال وجوده ولم
 وجود ما غابته ومعرفة أفلاك العالم الاكبر والاصغر

انظر الى هذا الوجود المحكم • وجودنا مثل الرداء الممل
 وانظر الى خلفانه في ما كنهم • من مفتح طاق المسان ونعم
 ما منهموا أحد يحب الله • الاو يمزجه بحب الدرهم
 فيقال هذا عبده معرفة ذوا • عبده الجنان وذاعبيدهم
 الا القليل من القليل فانهم • مكري به من غير حسن توهم
 فهمو عبيد الله لا يدري بهم • أحد سواه لا عبيد المنعم
 فأفادهم لما أراد رجوهم • انعمورهم من كل علم مبهم
 علم المقدم في الباطن وحده • وأساسه ذو عنه لم يتصرم
 وحقيقة الظرف الذي سترته عن • امثله ومثله لم يكنم •
 والدم بالسبب الذي وجدته • عين العوام في الطراز الاقدم
 ونهاية الامر الذي لا غاية • ندرى له فيسبه العظيم الاعظم

وعلم افلاك الوجود كبيره • وصغبره الاعلى الذى لم يذم
هذى علوم من تحقق كشفها • يهدى القلوب الى السبيل الاقوم
فالمسدد الذى انا جامع • لعلومها واعلم ما لم يعلم +

يعجز البيان بضرب من الاجال بدء الخلق الهباء • وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية الرحمانية ولا ينحصرها عدم
التحيز وم وجد وجد من الحقيقة المعلومة التى لا تتصف بالوجود ولا بالعدم وفهم وجد فى الهباء وعلى أى مثال وجد الصورة
المعلومة فى نفس الحق ولم وجد لاظهار الحقائق الالهية وما غايته التخليص من المزرعة فيعرف كل عالم حظه من منشئه
من غير امتزاج فغاياته اظهر حقائقه ومعرفة افلاك الاكبر من العالم وهو ما عدا الانسان فى اصطلاح الجماعة والعالم
الاصغر يعنى الانسان روح العالم وعلمته وسببه وافلاكه كما قاماته وحركاته ونفسيه طبقاته فهذا جميع ما تضمنه هذا
الباب فكما ان الانسان عالم صغير من طريق الجسم كذلك هو ايضا صغير من طريق الحدوث وصح له التأله لانه خليفة
الله فى العالم والعالم مسخر له مآلوه كما ان الانسان مآلوه الله تعالى واعلم ان اكد نشأة الانسان انما هي فى الدنيا وأما
الآخرة فكل انسان من الفرقتين على النصف فى الحال لافى العلم فان كل فرقة عالمة بنقيض حالها فليس الانسان الا
المؤمن والكافر معا سعادة وشقاء نعيم وعذاب منم ومعذب ولهذا معرفة الدنيا أتم ونجلى الآخرة أعلى فافهم وحل هذا
الفصل ولنا رمزان تظهن وهول نظه بشيع وشيع ومعناه بديع

روح الوجود الكبير • هذا الوجود الصغير

• لولاه ما قال انا • أنا الكبير القدير

لا يعجبك حدودى • ولا الفناء والنشور

• فأتى ان تأملت تنى المحيط الكبير

فلقد سديم بذاتى • وللجديد ظهور

والله فرد قديم • لا يعتبره قصور

والكون خلق جديد • فى قبضته أسير

فجاء من هذا انا • أنا الوجود الحقير

وان كل وجود • على وجودى بدور

فلا يكمل ليل • ولا كنوزى نور

فن يقبل فى عبيد • أنا العبيد الفقير

أوقال انا وجود • أنا الوجود الخبير

فصحنى ملكا تجددنى • أو سوفة ما تجور

فيا جهولا بقدرى • أنت العلم البشير

بلغ وجودى عسى • والقول صدق وزور

وقل لقومك انا • أنا الرحيم الغفور

وقل بأن عذابى • هو العذاب المبير

وقل بأنى ضعيف • لأستطيع أسير

فكيف ينم شخص • على بدى أو يسور

بسط الباب وبيانه ومن الله التأييد والعون اعلموا ان المعلومات أربعة الحق تعالى وهو الموهوب بالوجود المطلق لانه
سبحانه ليس معلولا لشي ولا علة بل هو موجود بذاته والعلم به عبارة عن العلم بوجوده ووجوده ليس غير ذاته مع انه غير
معلوم الذات لكن يعلم ما ينسب اليه من الصفات أعنى صفات المعانى وهى صفات الكمال وأما العلم بحقيقة الذات

فمنوع لا تعلم بدليل ولا يبرهان عقلي ولا يأخذها حد فانه سبحانه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء فكيف يعرف من يش
الاشياء من لا يشبهه شيء ولا يشبهه شيء أقهر فك به انما هي انه ليس كمثل شيء وعذركم الله نفسه وقد ورد المنع من الشر
في التفكير في ذات الله (ومعلوم ثان) وهو الحقيقة الكلية التي هي الحق والعالم لا تتصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث
ولا بالقدم هي في انفسهم اذا وصف بها فقد يقر في الحديث اذا وصف بها محدثة لا تعلم المعلومات فديمها واحد ينشأ حتى تعلم هذا
الحقيقة ولا توجد هذه الحقيقة حتى توجد الاشياء الموصوفة بها فان وجد شيء عن غير عدم متقدم كوجود الحق وصفاته
قيل فيها موجود فديم لا تصاف الحق بها وان وجد شيء عن عدم كوجود ما سوى الله وهو الحدوث الموجود بغيره قيل فيه
محدثة وهي في كل موجود بحقيقة قائم لا تقبل التجزى فافيهما كل ولا بعض ولا يتوصل الى معرفتها بمجردة عن الصور
بدليل ولا يبرهان فمن هذه الحقيقة وجد العلم بواسطة الحق تعالى ولا يست بوجوده فيكون الحق قد أوجدنا من موجود
قديم فيثبت لما القدم وكذلك تعلم ايضا ان هذه الحقيقة لا تتصف بالقدم على العالم ولا العالم بالتأخر عنها ولا كنهها أصل
الموجودات عموما وهي أصل الجواهر وفلك الحياة والحق المخلوق به وغير ذلك وهي الفلك المحيط المعقول فان قلت انها
العالم صدقت وانما ليست العالم صدقت وانما الحق أو ليست الحق صدقت تقبل هذا كله وتعدد بتعدد أشخاص العالم
وتنزه بتنزيه الحق وان أردت مناهض حتى يعرب الى فهمك فانظر في العودية في الخشبة والكرسي والحبرة والمئبر
والتابوت وكذلك التربع وأمثاله في الاشكال في كل مربع مثلا من يت و تابوت وورقة والتربيع والعودية بحقيقتها
في كل شخص من هذه الاشخاص وكذلك الالوان يبايض الثوب والجوهر والكاغد والديقي والدهان من غير ان
تتصف البياضية المعقولة في الثوب بأنها جزء منها فيسهل حقيقة تظهر في الثوب ظهورها في الكاغد وكذلك العلم
والقدر والارادة والسمع والبصر وجميع الاشياء كماها فقد بينت لك هذا المعلوم وقد بسطنا القول فيه كثيرا في كتابنا
الموسوم بانشاء الجدول والدوائر (ومعلوم ثالث) وهو العالم كله الاملاك والافلاك وما تحويه من العوالم والهواء
والارض وما فيها من العالم وهو ذلك لا كبر (ومعلوم رابع) وهو الانسان خليفة الذي جعله الله في هذا العالم
المفهور نعت شجره قال تعالى وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه فمن علم هذه المعلومات فابقي له
معلوم أصلا يطلب فيها ما لانتم الوجود وهو الحق تعالى وتعلم أفعاله وصفاته بضرب من الامثلة ومنها ما لا يعلم الا بالثال
كالعلم بالحقيقة الكلية ومنها ما يعلم بهذين الوجهين وبالمناهية والكيفية وهو العالم والانسان (وصلح) كان الله ولا
شيء معه ثم أدرج فيه وهو الآن على ما عليه كان يرجع اليه من ايجاده العالم صفة لم يكن عليها بل كان موصوفا لنفسه
ومسمى قبل خلقه بالاله الذي يدعو به خلقه فلما أراد وجود العالم وبدأ على حدة ما علمه بعلمه بنفسه انفع عن تلك
الارادة المقدسة بضرب تجل من تجليات التنزيه الى الحقيقة الكلية انقل عنها حقيقة نسمى الهباء هي بمنزلة طرح البناء
الجنس ليفتح فيها ما شاء من الاشكال والصور وهذا هو أول وجود في العالم وقد ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وسهل بن عبد الله رحمه الله وغيرهما من أهل التحقيق أهل الكشف والوجود ثم انه سبحانه تجلى بنوره الى ذلك
الهباء وبه منه الهاب الافكار الهيولى الكل والعالم كله فيه بالقوة والصلاحية فقبل منه تعالى كل شيء في ذلك الهباء
على حسب قوته واستعداده كاتقبل زوايا البيت نور السراج وعلى قدر قربه من ذلك النور يشتد ضوءه وقبوله قال
تعالى مثل نوره كشكاة فيها مصباح فنبه نوره بالمصباح فلم يكن أقرب اليه قبولا في ذلك الهباء الاحقيقة محمد صلى الله
عليه وسلم المسماة بالعقل فكان سيد العالم بأمره وأول ظاهر في الوجود فكان وجوده من ذلك النور الالهي ومن الهباء
ومن الحقيقة الكلية وفي الهباء وجد عينه وعين العالم من تجليه وأقرب الناس اليه على بن أبي طالب واسرار الانبياء
أجمعين وأما المثال الذي عليه وجد العالم كله من غير تفصيل فهو العلم القائم بنفس الحق تعالى فانه سبحانه علمنا بعلمه
بنفسه وأوجدنا على حدة ما علمنا ونحن على هذا الشكل المعين في علمه ولو لم يكن الامر كذلك لاخذنا هذا الشكل
الاتفاق لاعتقدنا انه لا يعلمه وما يمكن أن تخرج صورة في الوجود بحكم الاتفاق فلولا ان هذا الشكل المعين معلوم
فنه سبحانه ومرا دله ما أوجدنا عليه ولا أخذنا هذا الشكل من غيره اذ لو ثبت انه كان لا شيء معه فلم يبق الا أن يكون

ما بر رعايه في نفسه من الصورة فعله بنفسه علمه بنا زلا لان عدم فعله بنا كذلك ففعل الذي هو عين فعله
قديم بقدم الحق لانه صفة له ولا تقوم بنفسه الحوادث جل الله عن ذلك وتماقوا اولم وجد وما غايته يقول الله عز وجل
وما خلت الجن والانسان الا لعبدون فصرح بالسبب الذي لاجله اوجدنا وهكذا العالم كله وخصنا وحدهم بالذكور
والجن هنا كل مستتر من ذلك وغيره وقد قال تعالى في حق السموات والارض اثني عشر اιώا وكرها قالتا اتنبطنا بين
وكذلك قال قايين أن يحملنا وذلك لما كان عرضا وتثا لوك ان أمر الإطاعا واطاعوها فانه لا تنصرون منهم معصية
جبوا على ذلك والجن الذي والانس ما جبوا على ذلك وكذلك من الانس أصحاب الافكار من أهل النظر والادلة
المقصورة على الحواس والضرورات والبداهيات يقولون لا بد أن يكون المكلف عاقلا بحيث يفهم ما يخاطب به
وصدقوا وكذلك هو الامر عندنا العالم كما عاقل حتى ناطق من جهة الكشف بخبر العادة التي الناس عليها أعني حصول
العلم هذا عندنا غير أنهم قالوا هذا ايجاد لا يعل ووقفوا عند ما أعطاهم بصرهم والامر عندنا باعلاف ذلك فاذ جاءه عن
نبي أن حجرا كله أو كشف شاة أو جند نخلة أو بهيمة يقولون خافى الله فيه الحياة والدم في ذلك الوقت والامر عندنا ليس
كذلك بل سر الحياة في جميع العالم وان كل من يسمع المؤذن من رطب ويابس يشهده ولا يشهد الامن علم هذا عن
كشف عندنا لآعن استنباط من نظر بما يقتضيه ظاهر خبر ولا غير ذلك ومن أراد ان يقف عليه فليستك طريق الرجال
ويلزم الخلو والذكر فان الله سبحانه على هذا كله عينا فيعلم ان الناس في عناية عن ادراك هذه الحقائق فأوجد العالم
سبانه ليظهر سلطان الاسماء فان قدرة بلا قدور وجودا بلا عطاء وازا قايلا مرزوق ومغنيا بلا مغاات ورحبا
بلا مرحوم حقائق معطلة تأثير وجعل العالم في الدنيا بمنزلة مزج القبتين في الجنة ثم فصل الاشخاص منها
فدخل من هذه في هذه من كل قبضة في اختيار الجهات الاحوال وفي هذا انفاضت العلماء في استخراج الخبيث من
الطيب والطيب من الخبيث وغايته التخلص من هذه المزجة وتميز القبتين حتى تنفرد هذه بعالمها وهذه بعالمها كما
قال الله تعالى ليعر الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركه جيه افي جعله في جهنم فمن بقي فيه شيء
من المزجة حتى مات عليها لم يحشر يوم القيامة من الآمنين ولكنه منهم من يتخلص من المزجة في الحساب ومنهم من
لا يتخلص منها الا في جهنم فاذا تخلص أخرج فهو لا هم أهل الشفاعة وأمان نبيزها في احدى القبتين انقلب الى
الدار الآخرة بحقيقته من قبره الى نعم أو الى عذاب وحجيم فانه قد تخلص فلهذا غاية العالم وهاتان حقيقة تان راجعتان الى
صفة هو الحق عاين في ذاته ومن هنا قلنا بره أهل البار معذبا وأهل الجنة منعما وهذا أمر شريف بما نقف عليه في
الدار الآخرة عند المشاهدة ان شاء الله وقد ما لها الحقون في هذه الدار وأتو لنا في هذا الباب ومعرفة افلاك العالم
الاكبر والاصغر الذي هو الانسان فأعني به عوالم كايانه وأجناسه وأمرؤه الذين لم تأتأثير في غيرهم وجعلتها مقابلة
هذا نسخة من هذا وقد ضربنا لها دوائر على صور الافلاك وترتيبها في كتاب انشاء لدوائر والحد اول الذي بدأنا
وضعه بتونس بمحل الامام أبي محمد عبد العزيز ويناوصف بنا رحمه الله فلباق في هذا الباب بما يليق بهذا المختصر
فتقول ان العوالم أربعة العالم الاعلى وهو عالم البقاء ثم عالم الاستحالة وهو عالم الفناء ثم عالم التعبير وهو عالم البقاء والفناء
ثم عالم النسب وهذه العوالم في موطنين في العالم الاكبر وهو ما خرج عن الانسان وفي العالم الاصغر وهو الانسان (فانما
العالم الاعلى) فالحقيقة المحمدية وفلكها الحياة نظيرها من الانسان الطائفة والروح القدسي ومنهم العرش المحيط
ونظيره من الانسان الجسم ومن ذلك الكرسي ونظيره من الانسان النفس ومن ذلك البيت العمور ونظيره من
الانسان القلب ومن ذلك الملائكة ونظيره من الانسان الارواح التي فيه والقوى ومن ذلك زحل وفلكه نظيره
من الانسان القوة العلمية والنفس ومن ذلك المشتري وفلكه نظيره من الانسان القوة الفكرية ومؤخرها من ذلك
الاحمر وفلكه نظيره من الانسان القوة العاطفية واليا فوخ ومن ذلك الشمس وفلكها نظيره من الانسان القوة المفكرة ووسط الدماغ
ثم الزهر وفلكها نظيره من الانسان القوة الهوائية الحيوانية ثم الكاتب وفلكه نظيره من الانسان القوة الخيالية وقدم الدماغ ثم
القمر وفلكه نظيره من الانسان القوة الحسية والجوارح التي تحس فهذه طبقات العالم الاعلى ونظيره من الانسان (وأما عالم

(الاسحالة) فمن ذلك كرة الاتبرور وروحها الحرارة واليبوسة وهي كرة النار وطيبرها اصفره وروحها القوة
 الهاضمة ومن تلك الهواء وروحها الحرارة والرطوبة وطيبره الدم وروحها القوة الجاذبة ومن ذلك الماء وروحها
 البرودة والرطوبة وطيبره البلغم وروحها القوة الدافعة ومن ذلك القرب وروحها البرودة واليبوسة وطيبره السوداء وروحها
 القوة الماسكة وأما الارض فمسيج طباق أرض سوداء وأرض غبراء وأرض حمراء وأرض صفراء وأرض
 بيضاء وأرض زرقاء وأرض خضراء وطيبر هذه السبعة من الانسان في جسمه الجلد والشحم والاعجم والعروق
 والعصب والعضلات والعظام (وأما عالم التميمير) ففهم الروحانيون وطيبرهم القوى التي في الانسان ومنهم عالم
 الحيوان وطيبره ما يحس من الانسان ومنهم عالم النبات وطيبره ما ينمو من الانسان ومن ذلك عالم الجاد وطيبره ما لا يحس
 من الانسان (وأما عالم النعب) ففهم العرض وطيبره الاسود والابيض والالوان والاكون ثم السكيف وطيبره
 الاحوال مثل الصحيح والقيم ثم الكم وطيبره الساق أطول من الذراع ثم الابن وطيبره العنق مكان للرأس والساق
 مكان للقدم ثم الزمان وطيبره حركت رأسي وقت تحريك يدي ثم الاضافة وطيبره هذا أني فأنا ابنه ثم الوضع وطيبره
 لغتي ولحني ثم أن يفعل وطيبره أكلت ثم أن يفعل وطيبره مشيت ومنهم اختلاف الصور في الامهات كالفيل والحمار
 والاسد والصرصر وطيبر هذا القوة الانسانية التي تقبل الصور المعنوية من مذموم ومحمود هذا فطن فهو فيل هذا بليد
 فهو حمار هذا شجاع فهو أسد هذا جبان فهو صرصر والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

(الباب السابع) في معرفة بدء الحجوم الانسانية وهو آخر جنس موجود من العالم الكبير وآخره نصف من المولدات

نشأت حقيقة باطن الانسان • ملكا قويا ظاهر السلطان
 ثم استنوت في عرش آدم ذاته • مثل استواء العرش بالرحمان
 فبدت حقيقة جسمه في عينها • وبها انتهى ملك الوجود الثاني
 وبدت معرفة لفظه في علمه • عند الكرام وحامل الشان
 فتصاغر لعلومه أحلامهم • وتكبر الله ون من شيطان
 بأزواج قرب الله في ما كونه • الا ان شوبطن باء بالتحمران

اعلم أيديك انه الله لما مضى من عمر العالم الطبيعي المقيد بالزمان المحصور باب كان احدى وسبعون ألف سنة من السنين
 المبرورة في الدنيا وهذه المدة أحد عشر يوما من أيام غير هذا الاسم ومن أيام ذي المعارج يوم وخساب يوم وفي هذه الايام
 يقع لتفاضل قال تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقال وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون
 فأصغر الايام هي التي بعدها حركة الفلك المحيط الذي يظهر في يومه الليل والنهار فأقصر يوم عند العرب وهو هذا لا كبر
 فلك وذلك لحكمه على ما في جوفه من الافلاك اذ كانت حركة متدنية في الليل والنهار حركة فسريرة له فسريرها اسائر
 الا فلاك التي محيط بها ولكل فلك حركة طبيعية تكون له مع الحركة انفسرية فكل فلك دون ذلك وحركتين في وقت
 واحد حركة طبيعية وحركة فسريرة ولكل حركة طبيعية في كل فلك يوم مخصوص بعدمقداره بالايام الحادثة عن الفلك
 المحيط المعبر عنها بقوله مما تعدون وكلها تقطع في افلاك المحيط فكما تقطعت على الكمال كان يوما لها وبدور الدور
 فأصغر الايام منها هو ثمانية وعشرون يوما مما تعدون وهو مدار قطع حركة القمر في الفلك المحيط ونصب الله هذه
 الكواكب السبعة في السموات ليدرك البصر قطع فلكها في الفلك المحيط لتعلم عدد السنين والحساب قال تعالى
 وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلنا تفصيلا ذلك تقدير العزيز الغالب فلك كل كوكب منها يوم
 مقداره بقدر فضل بعضه على بعض على قدر سرعة حركتها الطبيعية أو صغرها أو فلاكها وكبرها فاعلم ان الله تعالى لما خلق القلم
 واللوحة وما هما العقل والروح وأعطى الروح صفتين صفة علمية وصفة عملية وجعل العقل لها معلوما وفيدا القادة
 مشاهدة حالية كانت تنفيذ من صورة الكين القطع من غير عائق يكون منه في ذلك وخلق تعالى جوهر اذن النفس
 الذي هو الروح المذكور منها الهباء وهذه الاسمية فقلنا ما من كلام على بن أبي طالب رضي الله عنه وتالها

فقد كورق اللسان العربي قال تعالى فكانت هباء منبثا كذلك لما راها على بن ابي طالب اعنى هذه الجوهرة منبثة
في جميع الصور الطبيعية كلها وانها لا تخلو صورة منها الا تكون صورة الان في هذه الجوهرة سهاها هباء وهي مع كل صورة
بحقيقة الانقسام ولا تجزى ولا تنقسم بل هي كالبياض الموجود في كل ابيض بذاته وحدة يقته ولا يقال قد
نقص من البياض قدر ما حصل منه في هذا الابيض فهذا مثل حال هذه الجوهرة وعين الله سبحانه بين هذا الروح
الموصوف بالصفتين وبين الهباء اربع مراتب وجعل كل مرتبة منزلا لاربعه املاك وجعل هؤلاء الاملاك كالولادة
على ما احسنه سبحانه دونهم من العالم من عليين الى اسفل سافلين وذهب كل ملك من هؤلاء الملائكة علم ما يريد
امضاء في العالم فأول شيء اوجده الله في الاعيان عما يتاقي به علم هؤلاء الملائكة وتديرهم الجسم الكلي وأول شكل
فتح في هذا الجسم الشكل الكرى المستدير اذ كان افضل الاشكال ثم نزل سبحانه باليجاد والخلق الى تمام
الصنعة وجعل جميع ما خلقه تعالى ملكة هؤلاء الملائكة ولهم امور هاهنا في الدنيا والاخرة وعصمه هم عن مخالفة فيما امرهم
به فاخبرنا سبحانه انهم لا يصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ولما انتهى خلق المولدات من الجادات والنبات
والحيوان بانتهاء احدى وسبعين ألف سنة من سنن الدنيا مما نفذ ورب العالم ترتيبا حكميا ولم يجمع سبحانه شيء مما
خلقه من أول موجود الى آخر مولود وهو الحيوان بين يديه تعالى اللانسان وهي هذه النشأة البدنية الترابية بل خالق
كل ماسواها ما عن أمر الهى أو عن يد واحدة قال تعالى انما قولنا لكى اذا أردناه أن نقوله كن فيكون فهذا
عن أمر الهى وورد في الخبر ان الله عز وجل خلق جنه عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوى بيده
وخلق آدم الذى هو الانسان بيده فقال تعالى لا بليس على جهة التشريف لأدم عليه السلام ما منعك أن تسجد لما
خلقت بيدي ولما خلق الله الفلك الادنى الذى هو الاول المذكور آتفا قسمته اثني عشر قسما سماها قلوب تعالى والسماء
ذات البروج فجعل كل قسم برجا وجعل تلك الاقسام ترجع الى اربعة في الطبيعة ثم كثر كل واحد من الاربع في ثلاثة
مواضع منه وجعل هذه الاقسام كالمنازل والمناهل التي ينزل فيها المسافرون ويسير فيها السائرون في حال سيرهم وسفرهم
لينزلى في هذه الاقسام عند سير الكواكب فيها وسياجتهم ما يحدث الله في جوف هذا الفلك من الكواكب التي تقطع
بسر هاهنا في هذه البروج ليحدث الله عند قطعها وسيرها ما شاء أن يحدث من العالم الطبيعي والعنصري وجعلها علامات
على أثر حركة فلك البروج فاعلم قسم من هذه الاربع طبيعة الحرارة واليبوسة والثاني البرودة واليبوسة والثالث
الحرارة والرطوبة والرابع البرودة والرطوبة وجعل اثنا عشر من هذه الاقسام مثل الاول وجعل سادس
والعاشر مثل الثاني وجعل السابع والحادي عشر مثل الثالث وجعل الثامن والثاني عشر مثل الرابع اعنى في
الطبيعة فخصر الاجسام الطبيعية بخلاف الاجسام العنصرية بخلاف في هذه الاربع التي هي الحرارة والبرودة
والرطوبة واليبوسة ومع كونها ربعات فان الله جعل اثنين منها أصلا في وجود الاثنين الآخرين فانها قلت اليبوسة
عن الحرارة والرطوبة عن البرودة والرطوبة عن اليبوسة موجودتان عن سببين هما الحرارة والبرودة ولهذا ذكرنا
في قوله تعالى ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين لان السبب يلزم من كونه مسببا وجود السبب ومنغصلا
وجود الفاعل كيف شئت فقل ولا يلزم من وجود السبب وجود السبب ولما خلق الله هذا الفلك الاول ابدرة غير
معلومة لانتهاء الله تعالى لانه ليس فوقه شيء محدود من الاجرام يقطع فيه فانه أول الاجرام الشافة فتعقد الحركات
وتتجزلوا كان قد خلق الله في جوفه شبه افتقير الحركات ونهت عن من يكون في جوفه ولو كان لم تتجزأ ايضا لانه اطلس
لا كوكب فيه متشابه الاجزاء فلا يعرف مدار الحركة الواحدة منه ولا تعين فلو كان فيه جزء مخالف لساواجزه انه عده
حركاته بلا شك ولكن علم الله قدرها وانتهاءها وكرورها حدث عن تلك الحركة اليوم ولم يكن ثم ليل ولانها في هذا
اليوم ثم اسفرت حركات هذا الفلك خلق الله ثلاثة وخمسة وثلاثين ملكا ضافهم الى ما ذكرناه من الاملاك الستة عشر
فكان الجميع احدى وخمسين ملكا من جملة هؤلاء الملائكة جبريل وميكائيل واسرافيل وهزرائيل ثم خلق سبحانه
ملك واربع وسبعين وضافهم الى ما ذكرناه من الاملاك وأوصى اليهم وأمرهم بما يجري على أيديهم في خلقه فقالوا

وما تنزل الأوامر بك له ما بين أيدينا وما خافنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وقال فيهم لا يصون الله ما أمرهم
فهل يلا من الملائكة هم الولاة خاصة وخالق الله ملائكة هم عمار السموات والارض له بادته خالق السماء والارض
موضع الاوفى بمملك ولا يزال الحق يخلق من أنفاس العالم ملائكة ماداموا متنفذين ولما انتهى من حركات هذا الفلك
الاول ومدته أربع وخمسون ألف سنة مما تعدون خالق الله الدار الدنيا وجعل لها أمدا معلوما انتهى اليه وتنقطف
صورها وتستحيل من كونها دار النار وقبوا صورة مخصوصة وهي التي نراها اليوم الى أن تبدل الارض غير الارض
والسموات ولما انقضى من مدحركة هذا الفلك ثلاث وستون ألف سنة مما تعدون خالق الله الدار الآخرة الجنة
والنار اللتين أعدهما الله لعباده السعداء والأشقياء فكان بين خلق الدنيا وخالق الآخرة تسع آلاف سنة مما تعدو
ولهذا سميت آخرتنا آخر خلقها عن خالق الدنيا وسميت الدنيا الاولى لانها خاتمة قبلها قال تعالى ولاخرة خير لك من
الاولى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لآخرة مدة ينتهي اليها بقاؤها فلها البقاء الدائم وجعل سقف الجنة هذا
الفلك وهو العرش عندهم الذي لا تتعين حركته ولا يتميز بغيره دائمة لا تنقضي وما من خالق ذكرناه خلق الاوتان
القصد الثاني منه وجود الانسان الذي هو الخليفة في العالم وانما قلت القصد الثاني اذ كان القصد الاول معرفة الحق
وعبادته التي لها خلق العالم كله فمن شيء الا وهو يسبح بحمده ومعنى القصد الثاني والاول التعاقب الارادي
لاحداث الارادة لان الارادة لله صفة قديمة أزلية انصف بها ذاته كما أثر صفاته ولما خالق الله هذه الافلاك والسموات
وأوسى في كل سماء أمرا ورتب فيها أنوارها ومرجها وعمرها بملائكته وسر كما تعالى فتحررت طائفة الله آية
اليه طلب السكالك في العبودية التي يابق بها الله تعالى دعاه وادعاه الارض فقال لها والارض اتي طوعا أو كرها لمرح
لها قائما ثباتا طاعتين فهما آيتان أبدان لا تزالان متحررتين غير أن حركة الارض خفية عندنا وسر كنه
حول الوسط لانها كرافقا السماء قامت طائفة عند أمر الله لها بالآيات وأما الارض فانت طائفة لما علمت نفسها
مقهورة وأنه لا بد أن يؤتى بها بقوله أو كرها فكانت المرادة بقوله تعالى أو كرها فانت طائفة كرها فقضاهن سبع
سموات في يومين وأوسى في كل سماء أمرا وقد كان خالق الارض وقد رفسها أقواتها من أجل المولدات فجاءه
خزانة لاقواتهم وقد ذكرنا ترتيب نشء العالم في كتاب عقلة المستوفى فكان من تقدير أقواتها وجود الماء والهواء وال
وما في ذلك من البعرات والسحب والبروق والرعد والآن نار العلوية وذلك تقدير العزيز العليم وخالق الجن من
النار والطير والدواب البرية والبحرية والحشرات من عفونات الارض ليصنعوا الهواء لنا من بخارات العفونات التي
خالطت الهواء الذي أودع الله حيائه هذا الانسان والحيوان وعافيته فيه لكان سقيا مريضاه ملا لافسني له الحق سبحانه
لطفامنه يتكويّن هذه الحفقات فيقال الاسقام والعلل ولما استوت المملكة ونهيات وما عرف أحد من هؤلاء الخلق
كلها من أي جنس يكون هذا الخليفة الذي مهد الله هذه المملكة لوجوده فلما وصل الوقت الميعن في علمه لايجاد هذا
الخليفة بعد أن مضى من عمر الدنيا سبع عشرة ألف سنة ومن عمر الآخرة الذي لانه في الدوام ثمان آلاف سنة أمر
الله بعض ملائكة أن يأتيه بقبضة من كل أجناس تربة الارض فأجابها في خبر طويل معلوم عند الناس فأخذ
سبعائه وخرها يديه فهو قوله لما خلقت يدي وكان الحق قد أودع عند كل ملك من الملائكة الذين ذكرناهم
وديرة لآدم وقال لهم اني خالق بشر من طين وهذه الودائع التي بأيديكم فاذا خلقتها فليؤد اليه كل واحد منكم
ما عنده مما أنتكم عليه ثم أذسرت وتنفخت فيه من روعي ففعلوا له ساجدين فلما خرا الحق تعالى بيده طينة آدم حتى
تغبر ريعها وهو السنون وذلك الجزء المواتي الذي في النشاء جعل ظاهره محلا للاشقياء والسعداء من ذريته فأودع فيه
ما كان في قبضته فانه سبحانه أخبرنا ان في قبضة يمينه السعداء وفي قبضة اليد الاخرى الاشقياء وكنا تديري بين
مباركة وقال هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون وأودع السكك طينة آدم
وجمع فيه الاشداد بحكم المجاورة وأشاع على الحركة المستقيمة وذلك في دولة السيفلة وجعله ذاهبات ست الفروق وهو
ما يلي رأسه والتحت يقابله وهو ما يلي رجليه واليمين وهو ما يلي جانبه الاقوى والشمال يقابله وهو ما يلي جانبه

الاضمح والاماء هو ما يلي الوجه وبقائه الخلف وهو ما يلي القفا ومووره وعدله وسواء ثم نفخ فيه من روحه المصف
اليه حدث .. هذا المصح فيه بمر يانه في أجزائه أركان الاخلاط التي هي الصفراء والسوداء والدم والياثم فكانت
المرءة عن الكس الناري الذي أنشأ الله منه في قوله تعالى من صلصال كالفخار وكانت السوداء عن الغراب وهو قوله
... من راسن الدم من الهواء وهو قوله من نون وكان الباطن من الماء الذي عجن به الغراب فصار طيناً ثم أحدث فيه
"نوره جوده" بهما عذب الحيوان الاغذية ثم القوة المسكدة وبها يمسك ما يتفدى به الحيوان ثم القوة الحافظة وبها
يهدم عداة ثم القوة الدافعة وبها يدفع العضلات عن نفسه من عرق وبخار ورياح وبراز وأمثال ذلك وأما من يان
الاخره ونفسه المده في العروق من اسكند وما يخلصه كل جزء من الحيوان بقاؤه الجاذبة لا الدافعة حفظ القوة الدافعة
ما يخرج به كما فنان من العضلات لا غير ثم أحدث فيه القوة الغاذية والنمية والحسية والحيلية والوهمية والحافظة
والذاكرة وهذا كما في الانسان مما هو حيوان لا بما هو انسان فقط غير أن هذه القوى الاربعه قوة الخيال والوهم
والحفظ والذكراهي في الاساقوى منافي الحيوان ثم خص آدم الذي هو الانسان بالقوة المحصورة والمفكرة والمعاولة
فتميز عن الحيوان وجعل هذه القوى كلها في هذا الجسم آلات للنفس الناطقة لتصل بذلك الى جميع منافعها المحسوسة
والمعنوية ثم أنشأ خلقاً آخر وهو الانسانية فجعله راء كلبهذه القوى حيا على ما قدر امره بدمه متمكناً من جميع ما يصير على حد
معلوم معاد في "كنهه" فبإمر الله أحسن الخلقين ثم أنه سبحانه مسمى نفسه باسم من الاسماء الاوجه على
للانسان من التخلق بذلك الاسم خطا منه يظهر به في العالم على قدر ما يليق به ولذلك تأول بعضهم قوله عليه السلام ان
الله خلق آدم على صورته على هذا المعنى وأزله خيفة عنه في أرضه اذ كانت الارض من عالم التغير والاستحالات
بغلاف الماء الاعلى فحدث فيه من الاحكام بحسب ما يحدث في العالم الارضي من التغير فيظهر لذلك حكم جميع
الاسماء لا الحروف كمن خيفة في الارض دون السماء والجنة ثم كان من أمره ما كان من علم الاسماء وسجود
الملكوت والنبوة ... ذلك كما في موضعه ان شاء الله فان هذا الباب مخصوص بابتداء الجسوم الانسانية
وهي اربعة انواع جسم آدم وجسم حواء وجسم عيسى وأجسام بني آدم وكل جسم من هذه الاربعه نشوء
بالحامش لا حرقه الجسم مع الاجتماع في الصورة الجسمية والروحانية وانما سقاها هذا ونهنا عليه لثابتهم الضعيف
المعقبات لاهية لان الحقائق لا تملأ أن تكون هذه النشأة الانسانية الا عن سبب واحد يعطى بذاته هذا
النفس وورثته شبهه بأن أظهر هذا النفس الانساني في آدم بطريق يظهر به جسم حواء وأظهر جسم حواء
بجسم آدم وأظهر جسم آدم بغيره يظهر به جسم عيسى عليه السلام وينطلق على كل واحد
من هؤلاء ... ان بالحد والحقيقة ذلك ليعلم ان الله بكل شئ عليم وأنه على كل شئ قدير ثم ان الله قد جمع هذه
الاربعة في الخلق في آية من القرآن في سورة الحجرات فقال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر
ورج حواء في يريده عيسى ومن المجموع من ذكر آدمي يريده بني آدم بطريق النكاح والنوال فهذه الآية
من حومها ... كما وجه الخطاب الذي أوتي محمد صلى الله عليه وسلم ولما ظهر جسم آدم كاذ كراه ولم تكن فيه شهوة
النكاح وكان قد سبق في علم الحق إيجاد النوال والتناسل والنكاح في هذه الدار انما هو إبقاء النوع فاستخرج من
صانع آدم من انصبري حواء ففصرت بذلك عن درجة الرجل كما قال تعالى ولرجال عليين درجة فما تعلق بهم أبدا
وكانت من اصنع لمعناه الذي في الضلوع لتحتو بذلك على ولدها وزوجها ثم قال الرجل على المرأة حواء على نفسه لانها
جزء منه وحتو المرأة على الرجل لكونها اخلفت من الضلع والضلع فيه اعنانه وانعطاف وعمارة الموضع من آدم الذي
خرجت منه حواء بالمشاهدة اليها اذ لا يبق في الوجود خلاء فلما عمره بالهواء من البها حتى تنه الى نفسه لانها جزء منه وحتت
اليه لكونه موطنها الذي نشأت فيه فحب حواء حب الموطن وحب آدم حب نفسه ولذلك يظهر حب الرجل للمرأة اذ
كانت عينه وأعطيت المرأة القوة المعبر عنها بالحياة بحبة الرجل فتوالت على الاخفاء لان الموطن لا يتبعدها اتحاد آدم
مفطور في ذلك الضلع جميع ما صورته وخلقه في جسم آدم فكان نشء جسم آدم في صورته كذنب الفأخوري فيما

ينسب من الطين والطين وكان نشء جسم حواء نشء النجار فبما رجع من العور والاحتب فلما انتهى الخلق وأقام
 صورته أوصاها وعطى ما نفخ فيها من روحه فقامت حبة الطقة التي ليدها عمل للزراعة والحراث لوجود الانثى الذي
 هو التماسل فسكن اليها وسكنت اليه وكانت لبسالة وكان لبسالة قال تعالى هو ليس لكم وأنتم ليس لهن وممرت
 الشهوة منه في جميع أجزائه فطلبها فلما انفشها وأنشأ الله في الرحم ودار ذلك الطقة من الماء الحبيض الذي كنه الله
 على النساء تكون في ذلك الجسم جسم ثالث على غير ما تكون من جسم آدم وجسم حواء وهذا هو الجسم الثالث
 فتولاه الله بالنشء في الرحم حاله بعد حال بالثقل من ماء الى نقطة الى عاتق الى مضغ الى عظم ثم كماله فلدت أم
 نشأته الجوانية أنشأه خلقا آخر فنفخ فيه الروح الانساني فتبارك الله أحسن الخالقين ولولا طول الامرين
 نكو ينفي الرحم حاله بعد حال ومن يتولى ذلك من الانسكة الموكب ما شاء العور في افرحام الى حين الخروج ولكن
 كان الغرض الاعلام بأن الاجسام الانسانية وان كانت واحدة في الحد والحقيقة والصورة الحسية والعضوية فان اسباب
 تأليفها مختلفة لا يتخيل ان ذلك لذات السبب تعالى الله بل ذلك راجع الى فاعل مختار يفعل ما يشاء كيف يشاء من غير
 تحجب ولا قعود على أمر لانه الاحوال العزير الحكيم ولما قال أهل الطبيعة ان ماء المرأة لا يتشكون منه نبي
 وان الجنين الكافر في الرحم إنما هو من ماء الرجل لذلك جعلناه يكون من جسم عيسى تكوينا آخر وان كان تديره في
 الرحم تديره أحسام البنين فان كان من ماء المرأة ادخل لها الروح نرسا وبيا وأمكن عن نفخ بغير ماء فعلى كل وجه
 هو جسم رابع مغاير للنشء وغيره من أجسام النوع ولذلك قال تعالى ان مثل عيسى أى صفة نشء عيسى عند الله
 كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن ثم ان عيسى على ما قيل لم يأت في طين مريم بلت البنين المعتاد لان ما سرع اليه التكوين لما
 أراد الله ان يجعله آية وبره على الطيبين حيث حكموا على الطبيعة بما أعطاهم من العادة لا بما تقتضيه مما أودع الله
 فيها من الاسرار والتكوينات المحيية والقد نصف بعض حقائق هذا الشأن الطبيعية فقل لانهم منها الاسماء خاصة
 وفيها ما تعلم فهذا قد ذكرنا الله الحسوم الانسانية وانها أربعة أجسام مختلفة للنشء كما قررنا وأنه آخر المولدات
 فهو نظير العقل الاول وماربط لان الوجود دائرة فكان ابتداء الدائرة وجود العقل الاول الذي ورد في الخبر أنه أول
 ما خلق الله له فهو أول احسان وانتهى الخلق الى الجنس الانساني فكملة الدائرة واصل الانسان بالعقل كما اتصل
 آخر الدائرة بأولها فكانت دائرة وما بين طرفي الدائرة جميع ما خلق الله من اجناس العلم بين العقل الاول الذي هو العلم
 أيضا بين الانسان الذي هو الموجود الآخر ولما كانت الخطوط الخارجة من النقطة التي في وسط الدائرة الى المحيط الذي
 وجد عنده انخرج على السواء لكل جزء من المحيط كذلك نسبة الخلق تعالى الى جميع الموجودات نسبة واحدة فلا يقع
 هناك تمييز البتة كانت الاشياء كلها ماطرة ليه وقابلة منه ما يهنا نظر اجزاء المحيط الى النقطة وأقام سبحانه هذه الصورة
 الانسانية المحركة المستفيدة صورة العبد الذي الخفية فجعله لقبه هذه السموات فهو سبحانه يمكنه ان يزول بسببه
 فغيرنا عنه بالعدم فاذا فيت هذه الصورة ولم يبق منها على وجه الارض أحد متنفس وانشت السماء فهي يومئذ واهية
 لان العمدز له وهو الانسان ولم انتقلت العمارة الى الدار الآخرة بانتقال الانسان اليها وخربت الدنيا باثقاله عنها علما
 قطعا ان الانسان در العين المقصودة لله من العالم وأنه الخليفة حقاً وأنه محل ظهور الاسماء الالهية وهو الجامع لخلق العالم
 كله من ذلك وفلك وروح وجسم وطبيعة وجاد ونبات وحيوان الى ما خص به من علم الاسماء الالهية مع صفه حجه
 وجوه وانما قال الله فيه بأن خلق السموات والارض أكبر من خلق الناس لكون الانسان متولداً عن السماء
 والارض فهما له كالابوين فرفع الله مدارهما ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلم يرد في الجرمية فان ذلك معلوم حساب
 ان الله تعالى ابتلاه بآياله ما تبلى به أحد من خلقه الله لان يسعد أو يشقى على حسب ما يوفقه الى استعماله وكونه
 البلا الذي ابتلاه به ان خلق فيه قوة تسمى الفكر وجعل هذه القوة خادمة لقوة أخرى تسمى العقل وجعل بعض مع
 سيادته على الفكر أن يأخذه منه ما يعطيه ولم يجعل للفكر محملاً الا في القوة الخيالية وجعل سبحانه القوة التي يهتدي بها

حاصلة من طهي القوة الحساسة وجعل له قوة يقال لها المحصورة فلا يحصل في القوة الخالية الا ما أعطاه الحس أو اعطته
 القوة المحصورة ومادة المحصورة من المحسوسات فترك صور الم يوجد لها عين لكن أجزاؤها كلها موجودة حسا وذلك
 لان العقل خلق ساذجا ليس عنده من العلوم النظرية شيء وقيل لا فكر ميز بين الحق والباطل الذي في هذه القوة
 الخالية ينظر بحسب ما يقع له فقد يحصل في شبه وقد يحصل في دليل عن غير علم منه بذلك ولكن في زعمه انه عالم بصور
 الشبه من الدالة وانه قد حصل على علم ولم ينظر الى قصور المواد التي استند اليها في اقتناء العلوم فيقبلها العقل منه ويحكم
 بها فيكون جهله أكثر من علمه بما لا يتقارب ثم ان الله كان هذا العقل معرفة سبحانه ليرجع اليه فيها لا الى غيره ففهم
 العقل تقيض ما أراد به الحق بقوله تعالى أولم يتفكروا لقوم يتفكرون فاستند الى الفكر وجعله اماما يقتدى به
 وغفل عن الحق في مراده بالفكر انه خاطبه أن يتفكر فبرى أن علمه بانه لا سبيل اليه الا بتعريف الله فيكشف له عن
 الامر على ما هو عليه فلم يفهم كل عقل هذا التهم الاعقول خاصة الله من أنبيائه وأوليائه ياليت شعري هل بافكارهم
 قالوا الى حين أشهدهم على أنفسهم في قبضة الثرية من ظهر آدم لا والله بل عناية اشهادهم اياهم ذلك عند أخذهم
 عنهم من ظهورهم ولما رجعو الى الأخذ عن قواهم المفكرة في معرفة الله لم يحتموا فقط على حكم واحد في معرفة الله
 وذهب كل طائفة الى مذهب وكثرت القالة في الجنب الاملي الاحي واجترأ غاية الجراءة على الله وهذا كله من
 الابتلاء الذي ذكرناه من خلقه انكر في الانسان وأهل الله افتقروا اليه فيما كفهم من الايمان به في معرفته وعلموا ان
 المراد منهم رجوعهم اليه في ذلك وفي كل حال فهم القائل سبعان لم يجعل سبيلا الى معرفته الا الجبر عن معرفته
 ومنهم من قال الجبر عن درك الادراك ادراك وقال صلى الله عليه وسلم لا أحصى ثناء عليك وقال تعالى ولا يجيبون
 به علما فرجعوا الى الله في المعرفة به وتركوا الفكر في مرتبة ووفوه حقهم ينقلوه الى ما لا ينبغي له التفكير فيه وقد ورد
 انه من التفكير في ذات الله والله يقول ويحذركم الله نفسه فوجههم الله من معرفته ما هو بهم وأشهدهم من مخلوقاته
 ومظاهره ما شهدهم فعموا أنه ما يستحيل عقلا من طريق الفكر لا يستحيل نسبة الهبة كما سورد من ذلك طرقا في
 باب الارض المخلوقة من بقية طينة آدم وغيره فاقال الذي ينبغي للعاقب أن يدين الله به في أنه ان يعلم أن الله على كل شيء
 قدير من يمكن ومحل ولا كل محال نافذ الاقدار واسع العطاء ليس لا يجادته نكرا بل امثال تحدث في جوهر أوجده
 وشاء بقاءه ولو شاء فماد مع الانقاس لا اله الا هو العزيز الحكيم

(الباب الثامن) في معرفة الارض التي خلقت من بقية خيرة طينة آدم عليه السلام وهي أرض الحقيقة وذكر بعض
 ما فيها من الغرائب والجناب

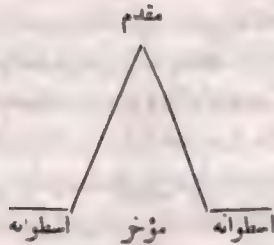
يا أخت بل يا عمتي العسوة • أنت الاميمة عندنا المجهولة
 نظر البنون اليك أخت أيهمو • فتشافوا عن هممة معلولة
 الا انقايل من البنين فانهم • عطفوا عليك بأنفس محبولة
 يا عمتي قل كيف أظهر مرة • فيك الاخي عمتنا سزولة
 حتى بدامن مثل ذلك عالم • قد يرتضى رب الوري توكيله
 أنت الامامة والامام أخوك • والشماموم أه نال له مسئولة

اعلم أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام الذي هو أول جسم انساني تكون وجعله أم لا لوجود الاجسام الانسانية
 وفضلت من خيرة طينته فضلة خلق منها النخلة فهي أخت لآدم عليه السلام وهي لنا عمة وسماها الشرع عمة وشبهها بالأم من
 ولها أسرار رغبية دون سائر النبات وفضل من الطينة بعد خلق النخلة قدر السمعة في الخفاء فدعا الله في تلك الفضلة أرضا
 واسعة الفضاء اذا جعل العرش وما حواه والكروني والسموات والارضون وما تحت الثرى والجنات كلها والنار في هذه
 الارض كان الجميع فيها حلقة ملقاة في فلاة من الارض وفيها من الجناب والغرائب ما لا يقدر قدره ويهر العقول أمره
 وفي كل نفس خلق الله فيها عالم يسبحون الليل والنهار لا يغترون وفي هذه الارض ظهرت عظمة الله وعظمت عند المشاهد

له قدرته وكثير من المحالات العقابية التي قام الدليل الصحيح العقلي على حالتها هي موجودة في هذه الارض وهي مسرح
عيون العارفين العلماء بالله وفيها يجولون وخلق الله من جملة عوالمها على صور نادا بصرهم العارف بشاهدته
فيها وقد اشار الى مثل ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه فبارى عنه في حديث هذه الكعبة وانها بيت واحد
من اربعة عشر بيتا وان في كل ارض من السبع الارضين خلفا مثلنا حتى ان فيهم ابن عباس مثلي وصدت هذه
الرواية عند اهل الكشف فلترجع الى ذكر هذه الارض وانما هو اكثر عوالمها الخوفين فيها ومنها ويقع العارفين فيها
تجليات الهية اخبر بعض العارفين بأمر عرفت شهودا قال دخلت فيها يوما بمجلس يسمى مجلس الرحمة ثم رجلا فوط
أعجب منه فينا ما فيه اظهر لي تجل الهى لم يأخذني عنى بل ابقاني معي وهذا من خاصية هذه الارض فان التجليات
الواردة على العارفين في هذه الدار في هذه الهياكل تأخذهم عنهم وتغنيهم عن شهودهم من الانبياء والاولياء وكل من
وقع له ذلك وكذلك عالم السموات العلى والكرسى الازهى وعالم العرش المحيط الاعلى اذا وقع لهم تجل الهى
أخذهم عنهم وصقوا هذه الارض اذا حصل فيها صاحب الكشف العارف ووقع له تجل لم يغنيهم عن شهوده ولا اختطفه
عن وجوده وجمع له بين الرقبة والكلام قال واتقلى في هذا المجلس أمور وأسرار لا يسعني ذكرها فموضوع ما بها
وعدم وصول الادراكات قبل أن يشهد مثل هذه المشاهد لمخوفيه من البساتين والجنات والحيوان والاعادن والايام
قدر ذلك الا الله تعالى وكل ما فيها من هذا كله حتى ناطق كحية كل حتى ناطق ماهو مثل ماهي الاشياء في الدنيا وهي
باقية لا تغنى ولا تتبدل ولا تجوز عالمها وانست تقبل هذه الارض شيئا من الاجسام الطبيعية الطيفية البشرية سوى عالمها
أو عالم الارواح متباينة صفة واذا دخلها العارفون انما يدخلونها بأرواحهم لا اجسامهم فيتركون هياكلهم في هذه
الارض الدنيا وتجردون وفي تلك الارض صور عجيبة الشئ بديعة الخلق قائمون على أفواه السكك المنسرفة على
هذا العالم الذى نحن فيه من الارض والسماء والجنة والنار فان ارادوا حرمنا الدخول لتلك الارض من العارفين من
اى نوع كان من انس أو من اهل الجنة بشرط المعرفة وتجرد عن عيكة وجد تلك الصور وعلى أفواه السكك
قائمين موكلين بها قد نصبهم الله سبحانه لتلك الشغل فيبادروا حرمنا الى هذا الدخول فيخضع عليه حلة على قدر مقامه
ويأخذ بيده ويجول به في تلك الارض ويقبوا مهاجرت بشاء ويعتبر في مصنوعات الله ولا يجر بجعر ولا شجر ولا
مدر ولا شئ ويريد أن يكلمه الا ككلمة كالكلمة الرجل صاحبه وطلم اغات عتقته وتعلم على هذه الارض بالخاصة لكل من
دخلها الفهم بجميع ما فيها من الالسنه فاذا قضى منها وطردوا راد الرجوع الى موضعه مشى معه رفيقه الى أن يوصله الى
الموضع الذى دخل منه بوادعه ويطلع عنه تلك الحلة التي كادوا يصرف عنه وقد حصل علومها وادان وزاد في
علمه بالله ما لم يكن عنده مشاهدة وما رأيت الفهم يتفد أسرع مما يتفد اذا حصل في هذه الارض وقد ظهر عندنا في هذه
الدار وهذه النشأة ما يعضد هذا القول من ذلك ما شاهدناه ولا ذكره ومنها ما حدثني أرحم الدين حامد بن أبي
الفخر الكرماني وفقه الله قال كنت أخدم شيخا ناسبا ففرض الشيخ وكان في عمارته وقد أخذ به البتلن فلما
وصلنا تكريت قلت له يا سيدي اتركني أطلب لك دواء مسك من صاحب مارستان من جوار من السبل فلما رأى
احتراني قال لي روح اليه قال فرحت الى صاحب السبل وهو في خيمته جالس ورجاله بين يديه قائمون والشمعة بين يديه
وكان لا يعرفني ولا أعرفه فرأى واقفا بين الجماعة فقام الى وأخذ يدي وأكرمني وسألني ما حاجتك فذكرت له حال
الشيخ فالت حضرة الدواء وأعطاني اياه وخرج معي في خدمتي واتخادم بالشمعة بين يديه نخت أن يراه الشيخ فيخرج
فأتى عليه أن يرجع فرجع جئت الشيخ وأعطيت الدواء وذكرته كرامة الامير صاحب السبل في قبسم الشيخ
قال لي يا ولدي اني أشفت عليك لما رأيت من احتراقك من أجلى فأذنت لك فلما منيت خفت أن يحجلك الامير
فدم اقبله عليك فتجردت عن هيكلتي هذا ودخلت في هيكل ذلك الامير وقعدت في موضعه فلما جئت أكرمك
فلت معك ما رأيت ثم عدت الى هيكلتي هذا ولا حاجة لي في هذا الدواء وما استعمله فهذا شخص قد ظهر في صورة غيره
كيف أهمل تلك الارض قال لي بعض العارفين لما دخلت هذه الارض رأيت فيها رضاء كاهن امسك عطر لوشمه أحد

من هذه الدنيا رتبة في الجنة فلهذا شاء الله ان يخلق في هذه الارض ارضاً من الذهب الاحمر المين فيها
اشجاراً من ذهب وفضة ودرهم من النحاس وفضة من النحاس وفضة من النحاس وفضة من النحاس وفضة من النحاس
ملايصة واصنافاً من الذهب والفضة والفضة من النحاس والفضة من النحاس والفضة من النحاس والفضة من النحاس
كصورة الثمرة وشكلها عند ما تختلف في العلم وفي الثمرة من النحاس البديع والفضة الحسنه لا توهمه نفس حار ي
تشهده عين ورأيت من كبرها بحيث لو جعلت الثمرة بين السماء والارض لحببت أهل الارض عن رؤية السماء ولو
جعلت على الارض لفضت عليها الضعافا واذا قبض عليها الذي يريد أكلها بهذه اليد الملهمة وفي النذر عذاباً به
انعمتها لطف من الهواء يطبق عليها يد مع هذا العظم وهذا مما يحمله العقول هنا في نظرها ولما شاهدوا ذوات النون
المصري اتفق بما حكى عنه من ايراد الكبير على الصغير من غير أن يصغر الكبير أو يكبر الصغير أو يوسع الضيق أو
يضيق الواسع فالعظم في التفاحة على ما ذكره باق لا يقبض عليها باليد الصغيرة والاحاطة بما موجود والكيفية
مشهودة بمجهولة لا يعرفها الا الله وهذا العلم مما انفرد الحق به واليوم الواحد الزمان عندنا هو عدة سنين عندهم بأزمنة
تلك الارض مختلفة قال ودخلت فيها ارضاً من فضة بيضاء في الصورة ذات شجر وأثمار ورؤسها في ذلك فنة وأجسام
أهلها منها أكلها فضة وكذلك كل أرض شجرها وأثمارها وبخارها وخلقه من جنسها فإذا انوات وأكلت
وجد فيها من الطعم والرائحة والنعمة مثل سائر المأكولات غير أن اللذة لا توصف ولا تحصى ودخلت فيها ارضاً من
الكافور الأبيض وهي في ما كثر منها أشد حرارة من الدار بنحوها الانسان ولا تعرفه وأما كثر منها معتلة وأما كثر
باردة وكل أرض من هذه الارض التي هي أما كثر في هذه الارض الكبيرة لوجعلت السماء فيها السكات حكاية في فلاة
بالنسبة اليها وفي جميع اراضيها حسن عسدي ولا فوق لمزاجي من أرض الزعفران وأما رأت عالم من عالم كل أرض
أبسط فوسا منهن ولا كثر بشارتها بلواردي عليهم يتلونه بالترحيب والتأهيل ومن عجائب معلوماتها انه اني شئ
أكلت منها اذا قطعت من الثمرة قطعة بدت في زمان قطعت اياها مكانها ما سد تلك النلة أو تقطع يدك ثمرة من ثمرها
فزمان قطعت اياها لا تكون مثلاً بحيث لا يشربها الا الله لطن فلا يظهر فيها نقص أصلاً واذا نظرت الى نسانها ترى ان
الساء الكائنين في الجنة من الخور بالنسبة اليهن كنسائهن من البشر بالنسبة الى الخور في الجنان وأما عجائبهن فلا
يشبه لذهن الله وأهلها أعنى الخلق فيمن ير عليهم وليس عندهم تكليف بل هم محبوبون على تعظيم الحق وجلاله تعالى
لوراموا خلاف ذلك ما استطاعوا وأما بنينهم فيها ما يحدث عن مهم ومنها ما يحدث كائناً عندهم من اتخاذ الآلات
وحسن الصنعة ثم ان بخارها لا يخرج بعضها ببعض كما قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
وعناين منهن بحر الذهب تعطف على مواجها ويياشربها بالمجاورة بحر الحديد فلا يدخل من واحد في الآخر شئ ومازهم
أطعم من الهواء في الحر كذا السيلان وهو من الصفاء بحيث أن لا يخفى عنك من دوابه ولا من الارض التي يجري البحر
عليها شئ فإذا أردت أن تشرب منه وجدت لمن اللذة ما لا تجد لمشروب أصلاً وخلقها لينبتون فيها كسائر النباتات من
غير اصل بل يتكاثرون من أرضها تكون الحشرات عندنا ولا ينقص من مائهم في نكاحهم ولدوان نكاحهم انما هو
لجود الشهوة والنعيم وأما ما كثر فيهم فتعظم وتصغر بحسب ما يريد الركب واذا سافروا من بلاد الى بلاد فقامهم يسافرون
روا بحر او مرة مشيه في البر والبحر أسرع من ادراك البصر للبصر وخلقها متفاوتون في الاحوال فقيمهم من
تغلب عليهم الشهوات وفيهم من يغلب عليهم تعظيم جناب الحق ورأيت فيها ألواناً لا أعرفها في ألوان الدنيا ورأيت فيها
معادن تشبه الذهب وماهي بذهب ولا نحاس وأحجاراً من اللآلئ ينفذها البصر اصفاً فاشفاة من البياضات الحمر
ومن أعجب ما فيها ادراك الألوان في الاجسام السفلية اني هي كالماء وتعلق الادراك بألوانها كما يتعلق بالالوان اني
في الاجسام الكثيفة وعلى أبواب مدائنها عقود من الاحجار القويضة كل حجر منها يزبد على الخسماة ذراعاً وعلاوة
حباب في الهواء عظيم وعليه معاق من الاحلحة ولعدد ما لواجتمع ملك الارض كلها ما وفيها وعندهم ظلمة ونور من
غير شمس تعاقب ويتعاقب ماير في الزمان وظلمتهم لا تحجب البصر عن مدركه كما لا يحجب النور ويغزو بعضه

بعضهم من شعاعه لا يفسد بنية اذا سافر في البحر وغرقوا لايه وعام الماء كالعند وعلم
 فيه كمن يرى على السطح وتحت تلك الارض زلازل لوحت بنا لانقلب الارض ذلك على
 وهو قد يكون ما مع جماعة منهم في حديث وجاءت زلزلة شديدة بحيث اني رأيت الاسية تتحرك كما كان
 البصر في من رؤيتها السرعة الحركة مروراً ورواها عندنا خبر وكان على الارض قطعة منها الى ان فرغت الزلزلة
 فلما فرغت وسكت الارض أخذت الجماعة يدي وعزتي في ابنة في اسمها فاطمة فقلت للجماعة اني تركتها في عافية
 عند والدتها قالوا صدقت ولكن هذه الارض ما تزال بنا وعندنا أحد الامات ذلك الشخص أو مات له أحد وان هذه
 الزلزلة لموت ابنتك فانظري امرها فقدت معهم ما شاء الله وصاحي ينتظري فاما أردت فراقهم مشوا معي الى فم الكفة
 وأخذوا خلفهم وجئت الى بيتي فلقيت صاحبي فقال لي ان فاطمة تنازع فدخلت عليها فقصت وكنت بكه محاورا
 فجزناها ودفعنا بها للملي فهذه من أعجب ما أخبرت عن تلك الارض ورأيت بها كعبة يطوف بها أهلها غير مكسوة
 وتكون أكبر من البيت الذي بكه ذات أركان أربعة تكاملهم اذا طافوا بها ونحيبهم وتبديهم علومهم لكن عندهم
 ورأيت في هذه الارض بحران تراب يجري مثل ما يجري الماء ورأيت حجارة صغاراً وكباراً يجري بعضها الى بعض كما
 يجري الحديد الى المغناطيس فتتألف هذه الحجارة ولا تتفعل بعضها من بعض بطبعها الا ان فصلها فاصل مثل مائة فصل
 الحديد عن المغناطيس ليس في قوته ان يمتنع فالتارك وطبعه جرت بعضها الى بعض على مقدار من المساحة مخصوص
 فتضم هذه الحجارة بعضها الى بعض فينشأ منها صورة سفينة ورأيت منها مركباً صغيراً وشينيين فاذا التأمت السفينة من
 تلك الحجارة وموابها في بحر التراب وركبوا فيها وسافروا حيث يشتهون من البلاد غير ان قاع السفينة من رمل أو تراب
 يلصق ببعض اصق الخاصية فمأربأيت فيأربأيت أعجب من جريان هذه السفن في ذلك البحر وصورة الانشاء في
 المركب سواء غير أن لهم في جناح السفينة عمال يملئونها اسطواناتين عظيمتين تملأان المركب أكثر من القامة
 وأرض المركب من جهة مؤخرها بين الاسطواناتين مفتوح مناسوع البحر ولا يدخل فيه من رمل ذلك البحر شيء
 أصلاً بالخاصية وهذا شكله

وفي هذه الارض مدائن تسمى مدائن النور لا يدخلها من العارفين الا كل مصطف مختار وهي ثلاث عشرة مدينة وهي
 على سطح واحد وفيها أعجيب وذلك انهم عمدوا الى موضع في هذه الارض فنوا فيه مدينة صغيرة لها اسوار عظيمة يسير
 الركب فيها اذا أراد أن يدور به مدينة ثلاثة أعوام فلم يلقوا بها جلوداً خزائن لمساوهم مع الحهم وعددهم وأقاموا
 على بعد من جوانبها ابراجاً تلو على ارجح المدينة بمادار بها ومد الباء بالحجارة حتى صار للمدينة كالسقف لا يبيت
 وجعلوا ذلك السقف أرضاً بناو عليها مدينة أعظم من التي سوا أولاد عمرها وانحدوها مسكناً فضافت عنهم فبنوا عليها
 مدينة أخرى أكبر منها ومازالي أكثر عملاً هاوهم يصعدون بالبيان طبقة فوق طبقة حتى بلغت ثلاث عشرة مدينة ثم اني
 غبت عنهم مدة ثم دخلت اليهم مرة أخرى فوجدتهم قد زادوا مدينةً واحدة فوق أخرى ولهم ملوك فيهم طاف وحنان
 صحت منهم جماعة منهم التالي وهو التاسع من القليل في حبر ولم أرسلوا كثيراً من ذكرائه فدفنوا ذكرائه عن
 تدبير ملكه انتفعت به وكان كثير المجالسة في ومنهم ذوالعرف وهو ملك عظيم لم أر في ملوك الارض أكثر من تاني

فيه رس من الملك منه وهو كثير الحركة حين ينزل اليه كل أحد يتطعم في النزول لملكه ان يصيب في ذلك من شيء
 اعطاه الله من التوءم شاء ورأيت لبحر هاملا كما يمنع الحصى يدعى الساجح هو قبل الجبال مع من يصعد به رداءه ملك
 الاثني عشر في أحدهم مع ما يحظر له لامع ما براد منه ويحاوره سلطان عظيم اسمه السابق اذا دخل عليه لو فوره
 من مجلسه ونش في وجهه وأظهر السرور بقدمه وقام له بجميع ما يحتاج اليه من قبل أن يسأله عن شيء قلت له في ذلك
 فقال لي أكره أن أرى في وجه السائل ذلة السؤال لخلق غيره أن يذل أحد لعير الله وما كل أحد يقف مع الله على قدم
 التوحيد وان أكثر الوجوه صرورة الى الاسباب الموضوع مع الحجاب عن الله فهذا يجعلني أن أبادر الى ما ترى من
 كرامة الواقد قال ودخلت على ملك آخر يدعى القائم بأمر الله لا يلتفت الى الواقد عليه لاستيلاء عظمة الحق على قلبه فلا
 يشعر بالواقد وما يقدر عليه من يقدم من العارفين الا ينظروا الى حاله التي هو عليها اترأوه اقفا قد عقد يده الى صدره
 عقد العبد الذليل الجاني مطر قال موضع قدميه لا تتحرك منه شعرة ولا يضرب منه فصل كما قيل في قوم هذه
 حالتهم مع سلطانهم

كائنات الطير منهم فوق رؤسهم • لا خوف ظلم ولكن خوف اجلال

يطلع العارفون منه حال المراقبة قال ورأيت ملكا يدعى بالزادع مهيب المنظر لطيف الخبير شديد الغيرة دائم في العكره فيما
 كشف النظر فيه اذا رأى أحد يخرج عن طريق الحق رده الى الحق قال صحبته وانتفت به وجالت من ملوكهم كثيرا
 ورأيت منهم من الجباب مما يرجع الى اعانه من تعظيم الله ما لوسطرناه لاعمال الكاتب والسامع فاقصر نائي هذا
 القدر من عجائب هذه الارض ومدائنهم الكثيرة ومدائنهم كثيرة من ضياعها وجميع من ملكها من الملوك ثمانية
 عشر سلطانا منهم من ذكرنا ومنهم من سكتنا عنه ولكل سلطان سيرة وأحكام يستعبره قال وحضرت يوما في
 ديوانهم لارتي ترتيبهم فمأرت ان الملك منهم هو الذي يقوم برزق رعيته بلقوا ما باغوا فرأيتهم اذا استوى الطعام
 وقف خلق لا يحصى عددهم كثرة يسمونهم الحياة وهم رسل أهل كل بيت فيعطيه الامين من المطبخ على قدر عائلته
 وبأخذ الجاني وينصرف واما الذي يقسم عليهم شخص واحد لا غير له من الابدى على قدر الحياة فيغرف في الزمن
 الواحد لكل شخص طعامه في وعائه وينصرف وما فضل من ذلك يرفع الى خزانه فاذا فرغ منهم ذلك القاسم دخل
 الخزانة وأخذ ما فضل وخرج به الى الصعاليك الذين على باب دار الملك فيأقيه اليهم فيأكلوه وهكذا في كل يوم ولكل
 ملك شخص حسن الهيئة هو على الخزانة يدعو به الخازن بيده جميع ما يملكه ذلك الملك ومن شرعهم انه اذا ولا ليس
 له عزله ورأيت فيهم شخصا أعجبتني حركته وهو جالس الى جانب الملك وكنت على عين الملك فسأته ما منزله هنا عندكم
 فتبسم وقال أعجبتك قلت له نعم قال هذا المعمار الذي بيني وبينك الماكن والمدن وجميع ما تراه من آثار عمله ورأيت في سوق
 صيارفهم انه لا ينتقد لهم سكتهم الواحد في المدينة كلها وفيما نحت بذلك الملك من المدن قال وهكذا رأيت سببهم في
 كل أمر لا يقوم به الا واحد لكن له وزعة وأهل هذه الارض أعرف الناس بالله وكل ما أحاله العقل بدليله عندنا وجدناه
 في هذه الارض ممكنا قد وقع وان الله على كل شيء قدير فعلمنا ان العقول قاصرة وان الله قادر على جمع الضدين
 ووجود الجسم في مكانين وقيام العرض بنفسه وانتقاله وقيام المعنى بالمعنى وكل حديث وآية وردت عندنا مما صر فيها
 العقل عن ظاهرها وجدناها على ظاهرها هذه الارض وكل جسم يشكل فيه الروحاني من ملك وجن وكل صورة
 يرى الانسان فيها نفسه في النوم فمن أجساد هذه الارض لها من هذه الارض موضع مخصوص ولهم رقائق ممتدة الى
 جميع العالم وعلى كل رقيقة أمين فاذا عين ملك الامين روحا من الارواح قد استعدت صورة من هذه الصور التي بيده كساء
 لها كصورة دحية لجبريل وبسبب ذلك ان الارض مدها الحق تعالى في البرزخ وعين منها موضع هذه الاجساد التي
 ليسها الروحانيات وتمثل اليها النفوس عند النوم وبعد الموت فنحن من بعض عالمها ومن هذه الارض طرف يدخل
 في الجنة يسمى السوق ونحن نبين لك مثالا برة امتداد الطرف الذي يلي العالم من هذه الارض وذلك ان الانسان
 اذا طر الى السراج أو الشمس واقصر ثم حال به هدايا أجفانه بين الناظر والجسم المستقر يبصر من ذلك الجسم

السمه الى عيب منه الخطوط من النور متصل من السراج الى عينيه متعددة فاذا رفع تلك الاهداب من مقابلة الناظر
فلا يراه يرى تلك الخطوط الممتدة تنقبض الى الجسم الصغير فالجسم الصغير مثال للموضع العين من هذه الارض
ثلث الدور والناظر مثال الاله وانه اذا تداد تلك الخطوط كمسور الاجساد التي تنتقل اليها في النوم وبعد الموت وفي سوق
الجنة والتي طلبها الارواح وقصدك الى ذب تلك الخطوط بذلك الفعل من ارسال الاهداب الخاتمة بين الناظر
والجسم الصغير مثال الاستعداد وابعاد تلك الخطوط عند هذه الحال انبعث الصور عند الاستعداد وارتقباض الخطوط
الى الجسم الصغير ورفع الحائل رجوع الصور الى تلك الارض عند زوال الاستعداد وليس بعد هذا البيان بيان وقد
بسطنا القول في عجائب هذه الارض وما يتعلق بها من المعارف في كتاب كبير لنا فيها خاصة انتهى الجزء الحادي عشر

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الباب التاسع) في معرفة وجود الارواح المارجية النارية

مرج النار والنبات فقلت • صورة الجن رزغابين شيتين
بين روح مجسم ذي مكان • في حضيض وبين روح بلا أين
قالذي قابل التجسم منها • طلب القوت لتغذي بلامين
والذي قابل الملائك منها • قبل القلب بالتشكل في العين
ولم سدا بطبع وقتناو بعضي • ويجازي مخافة وهم بنارين

قال الله تعالى وخلق الجن من نار وورد في الحديث الصحيح ان الله خلق الملائكة من نور وخلق الله
الجن من نار وخلق الانسان مما قيل لكم فاقوله عليه السلام في خلق الانسان مما قيل لكم ولم يقل مثل ما قال في خلق
الملائكة والجن طليلا الاختصار فانه اولى جوامع الكلام وهذا منها فان الملائكة لم يختلف اصل خلقها ولا الجن وأما
الانسان اختلف خلقه على أربعة أنواع من الخلق خلق آدم لا يشبه خلق حواء وخلق حواء لا يشبه خلق سائر بني آدم
وخلق عيسى عليه السلام لا يشبه خلق من ذكرنا فقص رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختصار وأحال على ما وصل اليها
من تفصيل خلق الانسان فآدم من طين وحواء من خلع وعيسى من نفخ روح وبنو آدم من ماء مهين ولما أنشأ الله
الاركان الاربعة وعلا الدخان الى مقر فلك الكواكب الثابتة وفتى في ذلك الدخان سبع سموات يرب بعضها عن
بعض وأوحى في كل سماء أمرها بهد ما قدر في الارض أقواتها وذلك كله في أربعة أيام ثم قال لسموات اللارض اتقيا
طوعا وكرها أي أحييا اذا دعيتا لما يراد منكما مما أمنا عليه أن تبرزاه فقالتا أتينا طاعتين فجعل سبع جنان بين
السماء والارض التحام مكنو يا تو جه الماير يد سبع جنانه أن يوجد في هذه الارض من المولدات من معدن ونبات
وحبوان وجعل الارض كالا هل وجعل السماء كالبعل والسماء تاتي الى الارض من الامر الذي أوحى الله فيها كما يلقي
الرجل الماء بالجماع في المرافق ويرز الارض عند الالتقاء ما خبأه الحق فيها من التكوينات على طبقاتها فكان من ذلك
ان الهواء لما اشتعل وسمى انقده مثل السراج وهو اشتعال النار ذلك الاله الذي هو احتراق الهواء وهو المارج وانما
سمى مارج لانه نار مختلط بهواء وهو الهواء المشتعل فان المرج الاختلاط ومنه سمي المرج مرجالا اختلاط النبات فيه
فهو من عنصرين هو نار أعنى الجن كما كان آدم من عنصرين ماء وتراب عجن به فحدث له اسم الطين كما حدث
لامتزاج النار بالهواء اسم المارج ففتح سبحانه في ذلك المارج صورة الجن فها فيه من الهواء يتشكل في أي صورة
شاء وبما فيه من النار مسخف وعظم لطفه وكان فيه طلب القهر والاستكبار والعة فان النار أرفع الاركان مكانا وله
سلطان على احوال الاشياء التي تقتضيها الطبيعة وهو البب الموجب لكونه استكبر عن السجود لآدم عنده ما أمر الله
عز وجل تأويل أداء أن يقول أنا خير منه يعني بحكم الاصل الذي فضل الله به بين الاركان الاربعة وما علم ان سلطان الماء
الذي خلق منه آدم أقوى منه فانه يذهب وان التراب أثبت منه لا يبرد واليس فلام القوة والسر ملنة الركنين الاذين

المشهود في الغبرة في الحس التي آثارها تقابل الرعين المتضادين فقل ذلك يكون حرمهم وما كل زو بعة حرمهم وحدت
 عمر والجني حدة الله مشهورة مروية وقته في الزو بعة التي أبصرت فاهضت عنه وهو على الموت فالتب ان مات وكان
 عبدا صالحا من الجن ولو كان هذا الكتاب مبنيا على إيراد أخبار وحكايات لذكرنا منها طرقا وانما هذا كتاب علم
 المعاني فلينظر حكاياتهم في نواريج الادب وأشعارهم ثم نرجع ونقول وان هذا العالم الروحاني اذا تشكل وظهر في
 صورة حسية بقيده البصر بحيث لا يقدر ان يخرج عن تلك الصورة مادام البصر ينظر اليه بالخاصية ولكن من
 الانسان فاذا قيده ولم يبرح ناظر اليه وليس له موضع يتوارى فيه أظهر له هذا الروحاني صورة جعلها عليه كالستر ثم تخيل
 له منى تلك الصورة الى جهة مخصوصة فيقده بالبصر فاذا تبعها بصره خرج الروحاني عن تقيده فغاب عنه وبقيده
 نزول تلك الصورة عن نظر الناظر الذي اتبعها بصره فانها للروحاني كالنور مع السراج المنشر في الزوايا نوره فاذا غاب
 جسم السراج فقد ذلك النور فهكذا هذه الصورة فمن يعرف هذا ويرجع تقيده لا يتبع الصورة بصره وهذا من
 الاسرار الالهية التي لا تعرف الا بتعريف الله وليست الصورة غير عين الروحاني بل هي عينه ولو كانت في الف مكان أو في
 كل مكان ومختلفة الاشكال واذا اتفق قتل صورة من تلك الصور وماتت في ظاهر الامر اتقل ذلك الروحاني من الحياة
 الدنيا الى البرزخ كما تنقل نحن بالموت ولا يبقى له في عالم الدنيا حديث مثنا سواء ونسى تلك الصور المحسوسة التي تظهر
 فيها الروحانيات أجسادا وهو قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا وقوله وما جعلناهم جسدا لايأكلون الطعام
 والفرق بين الجن والملائكة وان اشتركا في الروحانية ان الجن غذاءهم ماتعهم الاجسام الطبيعية من المطاعم
 والملائكة ليست كذلك ولهذا ذكر الله قصة ضيف ابراهيم الخليل فلما رأى أيديهم لا تنصل اليه نكرهم يعني
 الى الجبل الحنيد أي لايأكلون منه وخاف وحين جاء وقت انشاء عالم الجن توجه من الامناء الذين في الفلك الاول من
 الملائكة ثلاثة ثم أخذوا من ثوابهم من السماء الثانية ما يحتاجون اليه منهم في هذا النشيء ثم نزلوا الى السموات فأخذوا
 من النواب اثنين من السماء الثانية والسادسة من هناك ونزلوا الى الاركان فهبطوا المحل واتبعهم ثلاثة آخر من الامناء
 وأخذوا من الثانية ما يحتاجون اليه من ثوابهم ثم نزلوا الى السماء الثالثة والخامسة من هناك فأخذوا ملكين ومروا
 بالسماء السادسة فأخذوا تابا آخر من الملائكة ونزلوا الى الاركان ليكملوا التسوية فزلت السنة الباقية وأخذت ما بقي
 من النواب في السماء الثانية وفي السموات فاجتمع الكل على تسوية هذه النشأة باذن العليم الحكيم فلما تمت نشأته
 واستقامت بنشئه توجه الروح من عالم الامر فنفخ في تلك الصورة وحسرت فيه بوجودها الحياة فقام ناطقا بالحمد والثناء
 لمن أوجده جبلة جبل عليها وفي نفسه عزة وعظمة لا يعرف سببها ولا على من يعتز بها اذ لم يكن ثم مخلوق آخر من عالم
 الطباع سواه فبقى عبد الرب مصرعا على عزه تمتوا اضلال روية موجد بما يعرض له مما هو عليه في نشأته الى ان خلق
 آدم فلما رأى الجن صورته غلب على واحد منهم اسمه الحارث بغض تلك النشأة وتجههم وجهه لرؤية تلك الصورة الآدمية
 وظهر ذلك منه جفنه فغضبوه لذلك لما رآه عليه من القم والحزن لها فلما كان من أمر آدم ما كان أظهر الحارث
 ما كان يحقد في نفسه منه وأتى عن امتثال أمر خالقه بالسجود لآدم واستكبر على آدم بنشأته واقتخر بأصله وغاب عنه
 سر قوة الماء الذي جعل الله منه كل شئ حي ومنه كانت حياة الجن وهم لا يشعرون وتأمل ان كنت من أهل انهم
 قوله تعالى وكان عرشه على الماء لحبي العرش وما حوى عليه من المخلوقات وان من شئ الا يسبح بحمده بشاء
 بالكرة ولا يسبح الا حي ورد في الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة قالت يلرب في حديث
 طويل هل خلقت شيا أشد من النار قال نعم الماء فجعل الماء أقوى من النار فلو كان عنصر الهواء في نشأة الجن عير
 مشعل بالنار لكان الجن أقوى من بني آدم فان الهواء أقوى من الماء فان الملائكة قالت في هذا الحديث يلرب فهل
 خلقت شيا أشد من الماء قال نعم الهواء ثم قالت يلرب فهل خلقت شيا أشد من الهواء قال نعم ابن آدم الحديث فجعل النشأة
 الانسانية أقوى من الهواء وجعل الماء أقوى من النار وهو العنصر الاعظم في الانسان كما ان النار العنصر الاعظم في
 الجن ولهذا قال في الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا فلم ينسب اليه من القوة شيا ولم رد على العزيز في قوله

ان كيد كن عظيم • ولأ كذبه مع ضعف عقل المرأة عن عقل الرجل فان النساء بافصات عقل فحافظتك بقوة الرجل •
 وسبب ذلك ان النساء الانسانية تعطي التؤدة في الامور والاياة والفكر وان يدبر ليلية العنصرين الماء والتراب على
 مزاجه فيكون واقر العقل لان التراب يبطئه ويمسكه والماء يلينمو يسهله والجن ليس كذلك فانه ايسر اعقله بما يمكنه
 عليه ذلك الاسماك الذي للانسان • ولهذا يقال فلان خفيف العقل وسخيف العقل اذا كان ضعيف الرى هاباجة
 وهذا هو نعت الجن وبه ضل عن طريق الهدى خلفه عقله وعدم ثباته في نظره فقال أنا خير منه فجمع بين الجهل وسوء
 الادب خلفته فن عصى من الجن كان شيطانا أى مبعودا من رحمة الله • وكان أول من سمى شيطانا من الجن الحارث
 فابله الله أى طرده من رحته وطرده الرحمة عنه • ومنه تفرعت الشياطين باجمعه فن آمن منهم مثل هامة بن الهام بن
 لافيس بن ابليس التحق بالمؤمنين من الجن ومن بقى على كفره كان شيطانا • وهى مشكلة خلاف بين علماء الشريعة
 فقال بعضهم ان الشيطان لا يسل أبدا • وتأول قوله عليه السلام في شيطانه وهو القرين الموكل به ان الله أعانه عليه فاسلم
 روى برفع الميم وفتحها أيضا تأول هذا القائل الرفع بأنه قال فاسلم منه أى ليس له على سبيل وهكذا تأوله المخالف وتأول
 الفتح فيه على الانقياد قال فعصاه انقاد مع كونه عدوا فهو بعينه لا يامرني الا بخير • برام الله وعصمه رسول الله صلى
 الله عليه وسلم وقال المخالف معنى فاسلم بالفتح أى آمن بالله كما يسل الكافر عندنا فيرجع مؤمنا وهو الاولى والادب
 وأ كثر الناس يزعمون انه أول الجن بمنزلة آدم من الناس وليس كذلك عندنا بل هو واحد من الجن وان الاول فيهم
 بمنزلة آدم في البشر انما هو غيره • ولذلك قال الله تعالى الابليس كان من الجن أى من هذا الصنف من الخلق • كما
 كان قاييل من البشر وكتبه الله شقيفا فهو أول الاشقياء من البشر والييس أول الاشقياء من الجن وعذاب الشياطين من
 الجن في جهنم أكثر ما يكون بالزعم • بل بالحدود وقد عذب بالنار وبنو آدم أكثر عذابهم بالنار ووقفت يوما على
 محبول العقل من الاولياء وعيناه تدمعان وهو يقول للناس لا تقفوا مع قوله تعالى لأملأن جهنم منك لابليس فقط
 بل انظر واى اشارته سبحانه لك بقوله لابليس جهنم منك فانه مخلوق من النار فيود لعنه الله إلى أصله وان عذب به
 فعذاب الفخار بالنار أشد فحفظوا فما انظر هذا الولي من ذكر جهنم الا النار خاصة وغفل عن ان جهنم اسم لحرورها
 وزمهريرها وبجملتها سميت جهنم لانها كريمة المنظر والجهايم السحاب الذي قد هرق ماء والغيث رحمة الله فلما
 أزال الله الغيث من السحاب بازع الماء أطلق عليه اسم الجهايم لزال الرحمة الذي هو الغيث منه كذلك الرحمة أزالها الله
 من جهنم فكانت كريمة المنظر والخير وسميت أيضا جهنم لبدقعرها يقال ركية جهنم اذا كانت بعيدة القعر نأل
 الله العظيم لنا والمؤمنين الامن منها ويكفى هذا القدر من هذا الباب

باب العاشر

في معرفة دورة الملك وأول منفصل فيها عن أول موجود وآخر منفصل فيها عن آخر منفصل عنه • وماذا عمر الموضع
 المنفصل عنه منها ونمهد الله هذه المملكة حتى جاء مليكها وامر نبيه العالم القوي بين عيسى ومحمد عليهم ما السلام
 وهو زمان الفترة

الملك لولا وجود الملك ما عرفا • ولم تكن صفة مما به وصفا
 فدورة الملك برهان عليه • قد التفت طرفاها هكذا كشافا
 فكان آخرها كمثل أولها • وكان أولها عن سابق سلفا
 وعند ما كملت بانتم قام بها • مليكها سيد الله معترفا
 أعطاه خلقه فضلا معارفها • وما يكون وما قد كان وانصرفا

اعلم أيديك الله انه ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر • بالرافع في رواية بلزاي وهو التجمع
 بالباطل وفي صحيح مسلم أنا سيد الناس يوم القيامة فثبت له السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشر وقال عاينه
 السلام كنت نبيا وآدم بين الماء والطين يريد على علم بذلك فآخبره الله تعالى بمرتبه وهو روح قبيل ايجاد الاجسام

مقصود الحق من الآية والذي نظره ما منع في الكلمة عبر متكور فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اس الامر كما كنتم
وانما اراد الله بالظلم هنا ما قال لثمان لابنه وهو يعظه بائني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فقوله "الكلمة مع كل صم
وقعد المتكلم انما هو ظلم معين مخصوص فكذلك ما وردناه من الاخبار في أن بنى آدم سوقه وملك هذه السيد محمد صلى
الله عليه وسلم هو المقصود من طريق الكشف كما كان الظلم هناك المقصود من المتكلم به "الشرك خاصة ولذلك
تتقوى التفاسير في الكلام بقرائن الاحوال فانها الميزة للعاني المقصودة للمتكلم فكيف من عنده "الكشف الالهي"
والعلم اللدني الرباني فينبغي للعاقل المصنف أن يسلم لمؤلف القوم ما يخبرون به فان صدقوا في ذلك فذلك الظن بهم
وانصفوا بالقيام حيث لم يرد المسلم ما هو حق في نفس الامر وان لم يصدقه ولم يضر المسلم بل اتفقوا حيث تركوا الخوض
فيما ليس لهم به قطع وردوا على ذلك الى الله تعالى فوفوا الربوبية حقها هذا كان ما قاله اولياء الله تمكافا لتسليم أولى بكل وجه
وهذا الذي نزعنا اليه من دورة الملك قال به غيرنا كالامام أبي القاسم بن قسي في خلقه وهو روي انما عن ابنه عنه وهو من
سادات القوم وكان شيخه الذي كشف له على يديه من أكبر شيوخ المغرب يقال له ابن خليل من أهل الجبل فحين
ما نتمت في كل ما نذكره الاعلى ما ياتي الله عندهنا من ذلك لا على ما تخدعه الالفاظ من الوجوه وقد تكون جميع
المخفلات في بعض الكلام مقصودة للمتكلم فقول بها كلها دورة الملك عبارة عما مهد الله من آدم الى زمان محمد صلى
الله عليه وسلم من الترتيبات في هذه النشأة الانسانية بما ظهر من الاحكام الالهية فيها فكانوا اخلاء الخليفة السيد قائل
موجود ظهر من الاجسام الانسانية كان آدم عليه السلام وهو الاب الاول من هذا الجنس وسائر الالباب من الاجناس
يا في بعد هذا الباب ان شاء الله وهو اول من ظهر بحكم الله من هذا الجنس ولكن كافر رناه ثم فعله اثباتا لاسماء
أضافه لهذا الاب الاول الدرجة عليها لانه أصلا لم يخلق من دورة الملك بمثل ما به بدأ لينبه على ان الفضل
بيده الله وان ذلك الامر ما اقتضاه الاب الاول لانه ما وجد عيسى عن مريم فتزلت مريم معزلة آدم وتزل عيسى منزلة
حواء فكما وجدت أني من ذ كروجد كرم من أني نقيم بمثل ما به بدأ في إيجاد ابن من غير أب كما كانت حواء من غير
أم فكأن عيسى وحواء اخوان وكان آدم ومريم أبوان لهما ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم فادفع الثاني في
عدم الابوة الذكورية من أجل انه نصبه دليلا لعيسى في براءة أمه ولم يوقع التشبيه بحواء وان كان الامر عليه لكون
المرأة محل النعمة لوجود الحمل اذ كانت محلا لموضوع الولادة وليس الرجل محل لذلك والمقصود من الادلة ارتفاع
الشكوك وفي حواء من آدم لا يقع الالتباس لكون آدم ليس محلا لمصدر عنه من الولادة وهذا لا يكون دليلا لا عند
من ثبت عنده وجود آدم وتكوينه والتكوين منه وكما لا يبعد ابن من غير أب كذلك لا يبعد من غير أم فالثالث من
طريق المعنى ان عيسى كحواء ولكن لما كان الدخول يتطرق في ذلك من المنكر لكون الانثى كالمحل لمصدر عنها
ولذلك كانت النعمة كان التشبيه بآدم لحصول براءة مريم مما يمكن في العادة فظهر عيسى من مريم من غير أب
كظهور حواء من آدم من غير أم وهو الاب الثاني ولما انفصلت حواء من آدم عمر موضعها بالشهوة النكاحية اليها
التي وقع بها الفتيان لظهور التناسل والتولد وكان الهواء الخارج الذي عمر موضعه جسم حواء عند خروجها اذا خلاه
في العالم فطلب ذلك الجزء الهوائي موضعه الذي أخذته حواء بشخصتها فترك آدم لطلب موضعه فوجد معمورا بحواء
فوقع عليها فلما تشاها حلت منه فجاءت بالذرية فبقى ذلك سنة جارية في الحيوان من بني آدم وغيره بالطبع لكن
الانسان هو الكلمة الجامعة ونسخة العالم فكل ما في العالم جزء منه وليس الانسان بجزء واحد من العالم وكان سبب هذا
الفصل ويجاد هذا المنفصل الاول طلب الانس بالمشاكل في الجنس الذي هو النوع الاخص وليكون في عالم الاجسام
بهذا الاتحاط الطبيعي الانساني الكامل بالصورة الذي اراده الله ما يشبه العلم الاعلى والروح المحفوظ الذي يعبر عنه
بالعقل الاول والنفس السكل واذ اذقت العلم الاعلى فتفطن للاشارة التي تتضمن الكتاب وقصد الكتابة فيقوم معك
معنى قول الشارع ان الله خالق آدم على صورته ثم عبارة الشارع في الكتاب العزيز في إيجاد الاشياء عن كنه فاني
بحرفين الذين هما بمنزلة المقدمتين وما يكون عند كونه بالنتيجة وهذا ان الحرفان هما الظاهران والثالث الذي هو

الرابطة بين المتقدمين خفي في كن وهو الواو المحذوف لانتفاء الساكنين كذلك اذا التقى الرجل والساكن لم يحذف شيء من ظاهره فكان الغاء اللطفة في الرحم غيبا لانه سر ولهذا عجز عن التكاح بالسر في المصارف والى ذلك لا تواعدوهن سرا وكذلك عند الالقاء يسكن عن الحركة ويمكن اخفاء القلم كما خفي الحرف الثالث الذي هو و من كن للساكنين وكان الواو الاول له العلولا متولد عن الرفع وهو اشباع الضمة وهو من حروف العلة وهذا الذي ذكرناه انما هو اذا كان الملك عبارة عن الاناسي خاصة فان نظرا الى سيادته على جميع ماسوى الحق كذا عابه بعض الناس للحديث المروي ان الله يقول لولاك يا محمد ما خفت سماء ولا أرضا ولا جنة ولا مارا ودعاني كل ماسوى الله فيكون أول منفصل فيها النفس السكينة عن أول وجود وهو العقل الاول وآخر منفصل فيها حق الله من آخر موجود آدم فان الانسان آخر وجود من اجناس العالم فانه مائتة اجناس وكل جنس تحته انواع ونحو الانواع انواع فالجنس الاول الملك والثاني الحيوان والثالث المعدن والرابع النبات والخامس الحيوان وانتهى الملك ونهت واستوى وكان الجنس السادس جنس الانسان وهو الخليفة على هذه المملكة وانما وجد آخر ليكون اماما بالفعل حقيقة لا بالصلاحية وقوة فعند ما وجد عينه لم يوجد الا بالاساطيل ملحوظا ثم جعل له توابحين تأخرت نشأة جسده فاول نائب كان له وخليفة آدم عليه السلام ثم ولدوا وصل النسل وعين في كل زمان خلفاء الى أن وصل كل زمان نشأة الجسم الطاهر محمد صلى الله عليه وسلم فظهر مثل الشمس الباهرة فادرج كل نور في نور الساطع وغاب كل حكم في حكمه وانقادت جميع النرائع اليه وظهرت سيادته التي كانت باطنة فهو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فانه قال أوتيت جوامع الكام وقال عن ربه ضرب بيده بين كتيبي فوجدت بردا نامله بين يدي فقلت علم الاولين والآخرين فحصل له الخلق والنسب الالهي من قوله تعالى عن نفسه هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وجاءت هذه الآية في سورة الحديد الذي فيه بأس شديد ومنافع للناس فذلك بهت بالسيف وأرسل رحمة للعالمين وكل منفصل عن شيء فقد كان عامرا بالمعنة انفصل وقد قلنا انه لا خلا في العلم لم فعمر موضع انفصاله بظله اذ كان انفصاله الى النور وهو الظهور فلما قابل النور بذاته امتد ظله فمر موضع انفصاله فلم يفقده من انفصل عنه فكان شهودا لمن انفصل اليه وشهودا لمن انفصل عنه وهو المعنى الذي أرادته القائل بقوله (شهدتك موجودا بكل مكان) فمن أسرار العالم انما من شيء يحدث الاول هل يسلج بعبادة يقوم بعبادة به على كل حال سواء كان ذلك الامرا الحادث مطيعا وعاصيا فان كان من أهل الموافقة كان هو وظله على سواء وان كان مخالفا لم يظله منابه في الطاعة قال الله تعالى وظلالهم بالعدو والأصاال السلطان ظل الله في الارض اذ كان ظهوره بجميع صور الاسماء الالهية التي لها اثر في عالم الدنيا والارض ظل الله في الآخرة فالظلال أبدأ تابعة للصورة المنتهية عنها احاسا ومعنى فالخس قاصر لا يقوى قوة الظل المعنوي للصورة المعنوية لانه يستدعي نور اقيد الماني الحسن من التقييد والضييق وعدم الاتساع ولهذا نهى على الظل المعنوي اجاء في الشرع من أن السلطان ظل الله في الارض فقد بان لك ان بالظلال عمرت الاماكن فيناقذ كونها ظرا فاما يليق بهذا الباب ولم نعن فيه مخافة التوويل وفيما أوردناه كفاية لمن تنبه ان كان ذاهبا فيهم سايه وتذكره لمن شاهد وعلم واشتغل به هو أعلى أو غفل به هو أنزل فيرجع الى ما ذكرناه عندما ينظر في هذا الباب

فصل وأما مرتبة العالم الذي بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل الفترة فهم على مراتب مختلفة بحسب ما يتجلى لهم من الاسماء عن علم منهم بذلك وعن غير علم ففهم من وحده الله بما تجلى لقلبه عند فكره وهو صاحب الدليل فهو على نور من به يخرج ما دون من أجل فكره فهذا يبحث أمة وحده كتمس بين اعداء وأتباعه فانه ذكر في خطبته ما يدل على ذلك فانه ذكر الخلوقات واعتبارها في ما هو الفكرة ومنهم من وحده الله بنور وحده في قلبه لا يبر على دفعه من غير فكرة ولا روية ولا نظر ولا استدلال فهم على نور من بهم خالص غير عجز يكون في ولاء يحضرون أحفاد أبرياء ومنهم من أتى في نفسه وأطلع من كشفه لشدته نور وصفاء سره مخلص يقينه على منزلة محمد

صلى الله عليه وسلم وسيادته وعموم رسالته باطناً من زمان آدم الى وقت هذا المكاشف فان به في عالم الغيب على شهادة منور بينة من ربه وهو قوله تعالى أفئن كان على بينة من ربه وبشاهد منة يشهد له في قلبه بصدق ما كوشف به فهذا يحشر يوم القيامة في ضائن خلقه وفي باطنية محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من تبع ملة حق ممن تقدمه كمن تنوّد أو تنصّر أو اتبع ملة إبراهيم أو من كان من الانبياء لما علم واعلم انهم رسل من عند الله يدعون الى الحق لطائفة مخصوصة فتبهم وآمن بهم وسلك سننهم فخرّم على نفسه ما حرّم ذلك الرسول ونعبد نفسه مع الله بشريعته وإن كان ذلك ليس بواجب عليه اذ لم يكن ذلك الرسول مبعوثاً اليه فهذا يحشر مع من تبعه يوم القيامة ويخيز في زمرة في ظاهر بيته اذ كان شرع ذلك النبي قد تقرّر في الظاهر ومنهم من طامع في كتب الانبياء شرف محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وتوابع من اتبعه فآمن به وصدق على علم وإن لم يدخل في شرع نبي ممن تقدم أو في مكارم الاخلاق فهذا أيضاً يحشر في المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم لا في العالمين ولكن في ظاهر بيته صلى الله عليه وسلم ومنهم من آمن بنبيه وأدرك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به فلها جرات وهو لاء كلهم سعداء عند الله ومنهم من عطل فلم يقر بوجوده عن نظر قاصر ذلك النصور وهو بالنظر اليه غاية قوته لضعف في مزاجه عن قوة غيره ومنهم من عطل لآعن نظر بل عن تقليد فذلك شقي طاق ومنهم من أشرك عن نظر أخطأ فيه طريق الحق مع بذل المجهود الذي تعطيه قوته ومنهم من أشرك لآعن استقصاء نظر فذلك شقي ومنهم من أشرك عن تقليد فذلك شقي ومنهم من عطل بعدما أثبت عن نظر بلغ فيه أقصى القوة التي هو عليها لضعفها ومنهم من عطل بعدما أثبت لآعن استقصاء في النظر أو تقليد فذلك شقي فهذه كلها مراتب أهل النفرة الذين ذكرناهم في هذا الباب

باب الحادى عشر في معرفة آياتنا العلويات وآماتنا السفليات

أنا ابن آباء أرواح مطهورة • وأمّهات نفوس عنصريات
مابين روح وجسم كان • ظهروا • عن اجتماع بتعنيق ولذات
ما كنت عن واحد حتى أوحده • بل عن جماعة آباء وأمات
هم لآله اذا حققت شأنهم • كما منع صنم الاشياء بالآلات
نسبة الصنع للتجار ليس لها • كذلك أوجدنا رب البريات
فيصدق الشخص في توحيد موجد • ويصدق الشخص في اثبات علات
فان نظرت الى الآلات طال بنا • اسناد عننة حتى الى الذات
وان نظرت اليه وهو يوجدنا • قلنا بوجدنه لا بالجماعات
الى ولدت وحيد العين منفردا • والناس كلهم أولاد علات

اعلم أيديك الله انه لما كان المقصود من هذا العالم الانسان وهو الامام لذلك أضفنا الآيات والامتهات اليه قلنا آباءنا العلويات وأمّهاتنا السفليات فكل مؤثر أب وكل مؤثر فيه أم هذا هو الضابط لهذا الباب والمتولد بينهما من ذلك الاثر يسمى ابنا ومولداً وكذلك المعاني في انتاج العلوم انما هو مقدمة تنكح احدهما الاخرى بالمفرد الواحد الذي يشكر فيه ما هو الرابط وهو التنكاح والنتيجة التي تصدر بينهما هي المطلوب فالارواح كلها آباء والطبيعة أم لما كانت محل الاستحالات وتوجه هذه الارواح على هذه الاركان التي هي العناصر قابلة للتغيير والاستحالة تظهر فيها المولدات وهي المعادن والنبات والحيوان والجان والانسان اكملها وكذلك جاء شرعاً أكمل الشرائع حيث جرى مجرى الحقائق السكائية فأوتى جوامع الكمال واقتصر على أربع نسوة وحرّم ما زاد على ذلك بطريق التنكاح الموقوف على العقد فلم يدخل في ذلك ملك اليمين ونكاح ملك اليمين في مقابلة الامر الخامس الذي ذهب اليه بعض العلماء كذلك الاركان من عالم الطبيعة أربعة ونكاح العالم العلوى لهذه الاربع بوجد الله ما يولد فيها واختلاف في ذلك على ستة مذاهب (فطائفة) زعمت ان كل واحد من هذه الاربع اصل في نفسه وقالت طائفة ركن النار هو الاصل

١ كنف منه كان هوا وما كنف من الهواء كان ماء وما كنف من الماء كان ترابا وقالت طائفة ركن الهواء هو الاصل
 فاستغف منه كان بارا وما كنف منه كان ماء وقالت طائفة ركن الماء هو الاصل وقالت طائفة ركن التراب هو
 الاصل وقالت طائفة الاصل امر خاص ليس واحدا من هذه الاربعة وهذا هو الذي جعلناه بمنزلة ملك لم يحن فممت
 شريعته في السمكاح ثم انما ذهب ليندرج فيها جميع المذاهب وهذا المذهب بالاصل الخالص هو الصحيح عندنا وهو
 المسمى بالطبيعة فان الطبيعة معول واحد عنها ظهر ركن النار وجميع الاركان فيقال ركن النار من الطبيعة ما هو عينها
 ولا يصح أن يكون المجموع الذي هو عين الاربعة فان بعض الاركان متفرلا عن الباقي وبعضها متفرق بغيره بأمر
 واحد كالنار والماء متفرقان من جميع الوجوه والهواء والتراب كذلك ولهذا رتبنا الله في الوجود ترتيبا حكما لا لاجل
 الاستحالات فلو جعل الماء في جوار المتفرقة لما استحال اليه وتغلبت الحكمة فجعل الهواء على ركن النار والجامع
 بينهما الحرارة وجعل الماء على الهواء والجامع بينهما الرطوبة وجعل التراب على الماء والجامع بينهما الجليد فالحيل أب
 والمستحيل أم والاستحالة نكاح والذي استحال اليها ابن فالتكلم أب والسامع أم والتكلم نكاح والموجود من ذلك
 في فهم السامع ابن فكمل أب علوي فانه مؤثر وكل أم سفلية فانهم مؤثر فيها وكل نسبة بينهما معينة نكاح ونوجبه وكل
 نتيجة ابن ومن هنا فهم قول المتكلم ابن يريد قيامه قم فيقوم المراد بالقيام عن أثر لطفة قم فان لم يقم السامع وهو أم بلا
 شك فوعقيم واذا كان عقيما فليس بأم في تلك الحالة وهذا الباب انما يختص بالانتهات قال الآباء العلوية معلوم وأول
 الانتهاات السفلية شبهة المعدوم الممكن وأول نكاح انقص بالامر وأول ابن وجود عين تلك الشبهة التي ذكرناها هذا
 أب ساري الابوة وتلك أم سارية الامومة وذلك النكاح ساري كل شيء والنتيجة دائمة لانه قطع في حق كل ظاهر العين
 فهذا يسمى عندنا النكاح الساري في جميع الدراري يقول الله تعالى في لدايل علي ما قلناه انما قوالنا التي اذا أردنا أن
 نقوله كن فيكون ولنا فيه كتاب شريف منيع الحلي البصير فيه نحمي فكيف من حل به العمى فلو رأيت تفصيل
 هذا المقام ونوجّهت هذه الاسماء الالهية الاعلام لرأيت أمرا عظيما وشاهدت مقاما هائلا جسيما فانقدرت العارفون
 بالله وصنعت الجليل بالولي وبعد ان أثرت الى فهمك الثاقب ونظرك الحائب بالاب الاول الساري وهو الاسم الجامع
 الاعظم الذي تتبعه جميع الاسماء في رفعه ونصبه وخفضه الساري حكمه والام الاولية الآخرة السارية في نسبة
 الانونية في جميع الانشاء فلنشرع في الآباء الذين هم أسباب وموضوعة بالوضع الالهي والانتهاات وانما الهما بالنكاح
 المعنوي والحسي المشروع حتى يكون الانشاء انشاء حلال الى ان اصل الى التفاضل الانساني وهو آخر نوع تكون
 وأول مبدع بالقصد تعين فقول ان العقل الاول الذي هو أول مبدع خلق وهو القلم الاعلى ولم يكن ثم محدث سواء
 وكان مؤثر فيه بما أحدث الله فيه من انبعاث اللوح المحفوظ عنه كانبعاث حواء من آدم في عالم الاجرام ليكون
 ذلك اللوح موضعا ومحلا لما يكتب فيه هذا القلم الاعلى الالهي وتخطيط الحروف الموضوع للادلة على ما جعلها
 الحق تعالى لآله عاياه فكان اللوح المحفوظ أول موجود انبعاثي وقد ورد في الشرع ان أول ما خلق الله العالم ثم
 خلق اللوح وقال للقلم اكتب قال القلم وما أكتب قال الله له اكتب وأنا أملي عليك فخط القلم في اللوح ما على
 عاياه الحق وهو عام في خلقه الذي يخلق الى يوم القيامة فكان بين القلم واللوح نكاح معنوي معقول وائر
 حسي مشهود ومن هنا كان العمل بالحروف المرفوعة عندنا وكان ما أودع في اللوح من الاثر مثل الماء الدافئ
 الحاصل في رحم الانثى وما ظهر من تلك الكتابة من المعاني المودعة في تلك الحروف الجرمية بمنزلة ارواح الاولاد
 المودعة في أجسامهم فانهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وجعل الحق في هذا اللوح العاقل عن الله ما أوحى به
 اليه المسيح بمحمد الذي لا يفقه تسبيحه الا من أعلمه الله به وفتح سمعه لما يورد كفتح سمع رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ومن حضر من أصحابه لادراك تسبيح الحمص في كفه الطاهرة الطيبة صلى الله عليه وسلم وانما قال افتح سمعه
 اذ كان الخصى ما زال من خلقه الله سبحانه موجد فكان خرق العادة في الادراك المسمى لا فيه ثم أوجد فيه
 صفة علم وصفة عمل فصفة العمل تظهر صور العالم كمنظرة صورة النابوت عين عند عمل الجوار فيها يعطي

الصور والصور على قدمين صور ظاهرة حسية وهي الاجرام وما يتصل بها حسا كالاشكال والالوان والا كون وصور
 باطنة معنوية غير محسوسة وهي ما فيها من العلوم والمعارف والارادات وبنيتك الصفتين ظهر ما ظهر من الصورة اضافة
 العلامة أب فاما المؤثرة والصفة العامة أم فانها المؤثر فيها وعنها ظهرت الصور التي ذكرناها فان النجار المهندس اذا
 كان عالما لا يحسن العمل فيلحق ما عنده على سمع من يحسن عمل التجارة وهذا الاقاء نكاح فكلام المهندس أب
 وقبول السامع أم ثم يصير علم السامع أبوا جوارحه متاوان شئت قلت فالهنا دس أب واصانع الذي هو النجار أم من
 حيث ما هو صغ لما ياتي اليه المهندس فاذا اثر فيه فقد انزل ما في قوته في نفس النجار والصورة التي ظهرت للتجار في
 بطنه مما اتى اليه المهندس وحصلت في وجوده خياله فائقة ظاهره بمنزلة الولد الذي ولد له فهمه من المهندس ثم عمل النجار
 فهو أب في الخشب الذي هو أم التجارة بالآلات التي يقع بها النكاح وانزال الماء الذي هو أثر كل ضرب به باقدهوم
 أو قطع بالنشار وكل قطع وفصل وجمع في النزع المنجورة لانشاء الصورة فظهر التابوت الذي هو بمنزلة الولد المولود الخارج
 للحس فكذلك قلته. ثم الحقائق في ترتيب الآباء والامهات والابناء وكيفية الاتجاج فكل أب ايس عنده صفة العمل
 فليس هو أب من ذلك الوجه حتى انه لو كان عالما منع آلة التوصيل بالكلام أو لاشارة ليقع الافهام وهو غير عامل لم يكن
 أب من جميع الوجود وكان أمما حصل في نفسه من العلوم غير ان الجنين لم يخلق فيه الروح في بطن أمه أو مات في بطن أمه
 فاحاته طبيعة لام ان الى تصرف ولم يظهر له عين فافهم وبعد ان عرفت الاب الثاني من المكات وانه أم ثمانية للعلم
 الاعلى كان مما اتى اليها من الاقاء الاقدس الروحاني والطبيعة والماء فكان أول أم ولدت ثم أم من فاول ما اتمت
 الطبيعة ثم تبعها بالماء فالطبيعة والماء أخ وأخت لاب واحد وأم واحدة فانكح الطبيعة الماء فولد بينهما صورة
 الجسم السكي وهو أول جسم ظهر فكان الطبيعة الاب فن لها الاروكان الماء الام فان فيها ظهر الاروكانت النتيجة
 الجسم ثم رزق التوالد في الماء ثم الى التراب على ترتيب مخصوص ذكرناه في كتابنا المسمى بقوله المستوفز وفيه طول لا يسهه
 هذا الباب فان الغرض الاختصار ونحن لا نقول بالمرکز وإنما نقول بنهاية الاركان وان الاعظم يجذب الاصغر ولهذا
 نرى البخار والثار يطلان العلو والحجر وما أشبهه يطلب السفلى فاختلقت الجهات وذلك في الاستقامة من الانئين أعنى
 طاب العلو والسفل فان القائل بالمرکز يقول انه أمر معقول دقي فطلبه الاركان ولولا التراب لدار به الماء ولولا الماء
 لدار به الهواء ولولا الهواء لدار به النار ولو كان كما قال لكأ ترى البخار يطلب السفلى والحس يشهد بخلاف ذلك وقد بينا
 هذا الفصل في كتاب المركز لنا وهو جزء لطيف فاذا ذكرناه في بعض كتبنا انما ندقه على جهة مثل النقطة من الكرة
 التي عنها يحدث المحيط لما اتى ذلك من الغرض المتعلق بالمعارف الالهية والاسباب كون الخطوط الخارجة من النقطة
 الى المحيط على السواء اتساوى النسب حتى لا يتبع هناك تفاضل فانه لو وقع تفاضل أدى الى قصص المفصول والامر
 ليس كذلك وجعلناه محل المعصر الاعظم تشبيها على ان الاعظم يحكم على الاقل وذكرناه مشارا اليه في عقلة المستوفز
 ولما دار الله هذه الافلاك العلوية وأوجد الايام بالفلك الاول وعينه بالفلك الثاني التي فيه الكواكب الثابتة لا يبار
 ثم أوجد الاركان ترابا وماء وهواء ونارا ثم سوى السموات سبع طباقا فوقتها أى فصل كل سماء على حدة بعدما كانت
 رتقا اذ كانت دحنا وفقق الارض الى سبع أرضين سماء أولى لارض أولى وثانية لثانية الى سبع وضاة الجوارى الخمس
 حدة في كل سماء كوكب وخلق القمر وضاة ايضا الشمس فحدث الليل والنهار بخاق الشمس في اليوم وقد كان اليوم
 موجودا قبل النصف من هذا اليوم لاهل الارض نهارا وهومن طلوع الشمس الى غروبها وجعل النصف الآخر منه
 ليلا وهومن غروب الشمس الى طلوعها واليوم عبارة عن المجموع ولهذا خالق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام
 فان الايام كانت موجودة بوجود حركة فلذلك البروج وهي الايام اعروفة عندنا لا غير قال الله خالق المرش والكرسى
 وانما قال خالق السموات والارض في ستة أيام فاذا دار فللك البروج دورة واحدة فذلك هو اليوم الذي خالق الله فيه
 السموات والارض ثم أحدث الله الليل والنهار عند وجود الشمس لا الايام وانما يابط أفهامنا الزيادة والقصان أعنى
 في الليل والنهار في الساعات فانها أربع وعشرون ساعة وذلك لحلول الشمس في منطقة البروج وهي حائلية بالنسبة

"فما بين فيسول النهار اذا كانت الشمس في المنازل العالية حيث كانت وداعات الشمس في المنازل المنخفضة
 النهار حيث كانت وانما قلنا حيث كانت فانه اذا طال الليل عندنا طال النهار عند غيرنا وكما كور الشمس في المنازل العالية
 بالنسبة اليهم وفي المنازل النازلة بالنسبة اليها فاذا قصر النهار عندنا طال الليل عندهم لما ذكرناه وايضا في اليوم بعد
 ربح وعشرون ساعة لا يزيد ولا ينقص ولا يطول ولا يقصر في موضع الاعتدال فهذا هو حقيقة اليوم ثم هو يسمى
 بهار وحده يومنا بحكم الاصطلاح فافهم وقد جعل الله هذا الزمان الذي هو الليل والنهار يوما وليلة هو اليوم والليل
 والنهار موجودان في زمان جعله اباؤنا لما يحدث الله فيهم كما قال بفتى الليل النهار كمثل قوله في آدم فلما انقشها
 حلت فاذا غشى الليل النهار كان الليل لي اباؤنا وكان النهار اما صار كل ما يحدث الله في النهار بمنزلة الاولاد التي تلدها امة واذا
 غشى النهار الليل كان النهار اباؤنا وكان الليل اما وكن كل ما يحدث الله من الشؤن في الليل بمنزلة الاولاد التي تلدها امة وقد
 بينا هذا الفصل في كتاب الشان لنا كما مضى عليه على قوله تعالى كل يوم هو في شأن وسيأتي ان شاء الله في هذا الكتاب
 ان ذكرنا الله به من معرفة الايام طرفا شافيا وكذلك قال تعالى ايضا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل فزاد بيانا
 في الشان كبح وان سبحانه بقوله وآية لهم الليل نخلج منه النهار انا الليل ثم له وان النهار متولد عنه كما ينسخ المولد من امة
 اذا خرج منها اولاد من جلد لها فيظهر مولد في عالم آخر غير العالم الذي يحويه الليل والاب هو اليوم الذي ذكرناه وقد بينا
 ذلك في كتاب الزمان لنا ومعرفة الدهر فهذا الليل والنهار ابوان بوجه واثمان بوجه وما يحدث الله فيهما في عالم الاركان
 من المولدات عند تصرفهم ايسمون اولاد الليل والنهار كقوله تعالى ولما انشأ الله اجرام العالم كله القابل للتكوين فيه
 جعل من حدهما لي مقر السماء الدنيا الى باطن الارض عالم الطبيعة والاستحالات وظهور الاعيان التي تحدث عند
 الاستحالات وجعلها بمنزلة الام وجعل من مقر فلك السماء الدنيا الى آخر الافلاك بمنزلة الاب وقد رتب فيها منازل وزينها
 بالانوار الثابتة والسابعة فالسابعة تقطع في الثابتة والثابتة والسابعة تقطع في الفلك المحيط بتقدير العزيز بدليل انه رؤى
 في بعض الاهرام التي بديار مصر مكتوب باقر يذكر في ذلك تاريخ لاهرام انها بنيت والدمر في الاسد ولا شك انه الآن في
 الجدى كذا ندر كذا فلعل ان الكواكب الثابتة تقطع في فلك البروج الاطلس والله يقول في القمر والقمر قدرناه
 منازل وقال في الكواكب كل في فلك يسبحون وقال تعالى والشمس تجري لمسيرها وقد فرغنا من الاستقراء
 لها وليس بين القراءتين تفرق ثم قال ذلك تقدير العزيز العالمين ينظر الى قوله في القمر انه قدره منازل وقال
 لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أي في شئ مستدير وجعل لهذه
 الانوار المسماة بالكواكب اشعة متصلة بالاركان تقوم اتصالها بمقام نكاح الآيات لانهما فيحدث الله تعالى عند
 اتصال تلك الشعاع النورية في الاركان الاربع من عالم الطبيعة ما يتكون فيها مما شاهد حافه هذه الاركان لها
 بمنزلة الاربع النورية في شرعنا وكما يكون نكاح شرعي عند انحلال الابعد شرعي كذلك اوحى في كل مياه امرها
 فكان من ذلك الوحي نزل الامر بينهم كما قال تعالى ينزل الامر بينهم يعني الامر الاطلي وفي نفسه هذا النزل
 امر اعظمية تقرب مما تشير اليه في هذا الباب وقد روى عن ابن عباس انه قال في هذه الآية لو فسرناها قائم في كافر
 وفي رواية لرجعوني وانها من امراء آي القرآن قاله في خاتم سبع سموات ومن الارض مثلهم ثم قال ينزل
 الامر بينهم ثم علم وان فقل لتعلموا ان الله على كل شئ قدير وهو الذي اشرنا اليه بصفة اعد الذي ذكرناه
 آفان من ايجاد الله صفة العلم والعمل في الاب الثاني فان القدرة لا لايجاد وهو العمل ثم علم في الاخبار فقال وان الله قد
 احاط بكل شئ علما وقد اشرنا اليه بصفة العلم التي اعطاه الله لآب الثاني الذي هو النفس الكائنة المتبعة فهو العلم
 سبحانه بما يوجد التقدير على ايجاد ما يريد ايجادا لا مانع له فجعل الامر ينزل بين السماء والارض كالولد ينظر بين
 الابوين واما اتصال الاشعة بالنورية والكوكبية عن الحركة الفلكية السماوية بالاركان الاربع التي هي أم المولدات في
 الحين الواحد لتشكل معاملة خلق مثلا لا عارف في نكاح أهل الجنة في الجنة جميع ناسهم وجوارهم في الآن الواحد
 نكاحا حاسدا كما كان هذه الاتصالات حسية في نكاح الرجل في الجنة جميع من عنده من النكاحات اذا انتهى ذلك في

الآن الواحد كذا كما جسيما عسوا بيا لاج وجود لذة خاصة بكل امرأه من غير تقدم ولا تأخر وهذا هو النعم الدائم
والافتدار الالهي والعقل يجزعن أدراك هذه الحقيقة من حيث فكره وأتمها يدرك هذا بقوة أخرى الالهية قلب
من يشاء من عباده كأن الانسان في الجنة في سوق الموراذا انتهى صورة دخل فيها كانت شكل الروح هنا عندنا وان
كان جسيما ولكن أعطاه الله هذه القدرة على ذلك والله على كل شيء قدير وحديث سوق الجنة ذكره أبو عيسى
الترمذي في مصنفه فانظر هناك فاذا انملت الاشعة النورية في الاركان الاربعه ظهرت المولدات عن هذا السكاح
الذي ربه العزيز العليم فصارت المولدات بين آباء وهي الافلاك والانوار العلوية وبين أمهات وهي الاركان الطبيعية
السفلية وصارت الاشعة المتصلة من الانوار بالاركان كالسكاح وحركات الافلاك وسبحات الانوار بمنزلة حركات
الجماع وكان حركات الاركان بمنزلة الخاض للآراء لاستخراج الزبد الذي يخرج بالخص وهو ما يظهر من المولدات في
هذا الاركان لعين من صورة المعادن والنبات والحيوان ونوع الجن والانس فصبحت القادر على ما يشاء لاله الا هو
رب كل شيء ومليك قال تعالى أن اشكرى ولوالديك فقد تبين لك أيها الولي آباؤك وأمهاتك من هم إلى أقرب
أباك وهو الذي ظهر عينك به وأتمك كذلك القرينة اليك إلى الاب الاول وهو الحد الاعلى إلى ما بينهم من الآباء
والأمهات فشكرهم الذي يسرون به ويفرحون بالثناء عليهم هو أن تنسبهم إلى مالكمهم وموجودهم ونسب الفعل
عنهم وتلحقه بمنطقه الذي هو خالق كل شيء فاذا فعلت ذلك فقد أدخلت سرور على أباك بك بقلبك ذلك وادخل هذا
السرور عليهم هو عين بركهم وشكرهم اياهم واذ لم تغفل هذا ونسبت الله بهم فاشكرتهم ولا امتنات أمر الله في
شكرهم فانه قال أن اشكرى فقد تبين نفسه ليعرفك انه السبب الاول والاولى ثم عطف وقال ولوالديك وهي الاسباب التي
أوجدك الله عندها لنسبها اليه سبحانه ويكون لها عليك فضل التقدم بالوجود خاصة لأفضل التأثير لانه في الحقيقة
لا أثر لها وان كانت أسباب بالوجود الآثار فهذا القدر صرح لها بالفضل وطلب منك الشكر وأزهد الحق لك وعندك منزلة
في التقدم عليك لافي الاثر ليكون الثناء بالتقدم والتأثير لله تعالى وبالتقدم والتوقف للوالدين ولكن على ما شرطناه فز
نشارك بعبادته بك أحد اذا أئتمت على الله تعالى وقتل بنار وب آباءنا العلويات وأمهاتنا السفليات فلا فرق بين
أن أقولها أنا أو يقولها جميع بني آدم من البشر فلم يغلب شخصا بعينه حتى يسوق آباءه وأمهاتنا من آدم وحواء إلى
زمانه وانما المقصد هذا النشء الانساني فكنت مترجعا عن كل مولود بهذا التعميد من عالم الاركان وعالم الطبيعة
والانسان ثم ترتقي في النيابة عن كل مولدين مؤثر ومؤثر فيه فتحمده بكل لسان وتوجه اليه بكل وجه فيكون
الجزء الثامن عند الله من ذلك المقام الكلي كقالي في بعض مشيخي اذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
أوقلت السلام عليكم اذا سلمت في طريقك على أحد فاحضر في قلبك كل صالح الله من عباده في الارض والسماء
وميت وصحي فانه من ذلك المقام برز عليك فلا يبقى ملك مقرب ولا روح مطهر يبلغه سلامك الا ويرد عليك وهو دعاء
فيستجاب فيك فتبلغ ومن لم يبلغه سلامك من عباد الله المهجيين في دلاله المستغنيين به المستغريين فبعوا أنت قد سلمت
عليهم بهذا الشمول فان الله ينوب عنهم في الرد عليك وكفى بهذا شرفا في حقك حيث يسلم عليك الحق قلبه لم تسع
أحد ممن سلمت عليه حتى ينوب عن الجميع في الرد عليك فانه بك أشرف قال تعالى نشر يفاي حق يجي عليه
السلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وهذا اسلام فضيلة واخبار فكيف سلام واجب ناب
الحق مناب من أجاب عنه وجزاء القرائض أعظم من جزاء الفضائل في حق من قيل فيه وسلام عليه يوم ولد
فيجمع له بين الفضيلتين وقد وردت صلاة الله علينا ابتداء وما وصل إلى هل ورد السلام ابتداء كالأردن
الصلاة أم لا فمن روى في ذلك شيئا وتحققه فقد جعل أمانة في عنقه أن يلحقه في هذا الموضع إلى جانب صلاة
الله عليه في هذا الباب ليكون بشرى للمؤمنين وشرفا لكاتب هذا والله المعين والموفق لأرب غيرة وأما آباء
الطبيعيون والأمهات فلم يذكروهم فلذلك ذكر الامر الكلي من ذلك وهم أبوان وأمان فالابوان هم افعالان والامان
هم المنفعان وما بعدت عنهم اهل المنفعل عنهما فالحرارة والبرودة فالعلان والظلمة واليبوسة ممدلان فيسكت

الحرارة الببوسة فأتجاركن النار وسكحت الحرارة الرطوبة فأتجاركن الهواء ثم سكح البرودة لرطوبة وأتسحا ركن الماء وسكح البرودة الببوسة فأتجاركن التراب غصلت في الانباء حقائق الآباء والامهات فكانت الدارحارة ياسة غرارتهما من جهة الابو ببوستهما من جهة الام وكان الهواء حارار طبا غرارتهما من جهة الاب ورطوبتهما من جهة الام وكان الماء باردار طبا غبرودتهما من جهة الاب ورطوبتهما من جهة الام وكانت الارض باردة ياسة فبرودتهما من جهة الابو ببوستهما من جهة الام فالحرارة والبرودة من الماء والرطوبة والببوسة من الارادة هذا حادثة تعلقها في وجودها من العلم الالهي وما يتولد عنها من القدره ثم يقع التولد في هذه الاركان من كونها انتهت لآباء الانوار العلوية لآمن كونها آباء وان كانت الابوة فيها موجودة فقد عرفنا ان الابوة والبنوة من الاضافات والنسب فالاب ابن لاب هو ابن له والابن اب لابن هو اب له وكذلك باب النسب فافتر فيه والله الموفق لارب غيره ولما كانت الببوسة منفعة عن الحرارة وكانت الرطوبة منفعة عن البرودة قلنا في الرطوبة والببوسة انهما منفعتان وجعلناهما بمنزلة الام للاركان ولما كانت الحرارة والبرودة فاعلين جعلناهما بمنزلة اب للاركان ولما كانت المنفعة تستدعي صانعا ولا بد والمنفعة يطلب الفاعل بذاته فانه منفعل لذاته ولولم يكن منفعلا لذاته لما قبل الانفعال والاثرو كان مؤثرا فيه بخلاف الفاعل فانه يفعل بالاختيار ان شاء فعل فيسمى فاعلا وان شاء ترك وليس ذلك للنفع ولطه الحقيقة ذكر تعالى وهو من فصاحة القرآن وباجازه ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين فبذلك المنفع ولماذا كروا حارولا ياردا كانت الرطوبة والببوسة عند العلماء بالطبيعة تطلب الحرارة والبرودة المتين هما منفعتان عنهما كما تطلب الصناعة المنافع لذلك ذكرهما دون ذكر الاصل وان كان الكل في الكتاب المبين فلقد جاء الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعلوم ما نالها أحد سواء كما قال فعلتم علم الاولين والآخرين في حديث الضرب باليد فالعلم الالهي هو اصل العلوم كلها واليه ترجع وقد استوفينا ما يستحقه هذا الباب على غاية الاجازة والاختصار فان الطول فيه انما هو بذكر الكيفيات وأما الاصول فقد ذكرناها ومهدناها والله يقول الحق وهو يهدي السبيل انتهى الجزء الثاني عشر

*(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الباب الثاني عشر)

في معرفة دورة فلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي دورة السيادة وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله تعالى الابائي مسن كان ملكا وصيدا • وآدم بين الماء والطين واقف • فذلك الرسول الاطماعي محمد • له في الدنيا محمد نبي وطارف • أتى زمان السعد في آخر المدي • وكانت له في كل عصر مواقف • أتى لانكار الدهر يحبر صده • فأثبت عليه السن وعسورف • اذارام أمر الايكون خلافه • وليس لذلك الامر في الكون صارف • اعلم ايديك ان الله انما خلق الله الارواح المحصورة المدبرة فلا جسام بالزمان عند وجود حركات الفلك لتعريف المدة لمعرفة عند الله وكان عند أول خلق الزمان بحركته خلق الروح المدبرة روح محمد صلى الله عليه وسلم ثم صدرت الارواح عند الحركات فكان لها وجود في عالم الغيب دون عالم الشهادة واعلم الله بنبوته وبشهره بها وادهم ليكن الا كما قال بين الماء والطين وانتهى الزمان بالاسم الباطن في حق محمد صلى الله عليه وسلم الى وجود جسمه وارتباط الروح به انتقل حكم الزمان في جريانه الى الاسم الظاهر فنظر محمد صلى الله عليه وسلم بذاته جساما ورؤا فلك الحكم لباطن أولا في جميع ما ظهر من الشرائع على أيدي الانبياء والرسول - سلاه - الله عليهم أجمعين ثم صار الحكم له ظاهرا فتنسخ كل شرع برزخ الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر ليان اختلاف حكم الاسمين وان كان المنسخ واحدا وهو صاحب الشرع فانه قال كنت نبيا وما قال كنت انسانا ولا كنت موجودا وبست النبوة بالا بالشرع المنفرد عليه من عند الله فأحد له صاحب

السبوة قبل وجود الانبياء الذين هم نوابه في هذه الدنيا كما قرأنا في كتابه من ابواب هذا الكتاب فكانت استدارته
 انتهاء دورته بالاسم الباطن وابتداء دورة اخرى بالاسم الظاهر فقال له ستدار كهيئته يوم خلقه الله في نسبة الحكم لنا
 ظاهرا كما كان في الدورية لاوله منسوب بالباطن باطما أي الى محمد وفي الظاهر منسوب الى من نسب اليه من شرع ابراهيم
 وموسى وعيسى وجميع الانبياء والرسل وفي الانبياء من الزمان أربعة حرم هود وصالح وشعيب سلام الله عليهم ومحمد
 صلى الله عليه وسلم وعينهم من الزمان ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وربيع مضر ولما كانت العرب تند في الشهور فتردة
 المحرم من سباحة لالهلال منها حراما وجاء محمد صلى الله عليه وسلم فرد الزمان الى اصله الذي حكم الله به عند خلقه فبين
 الحرم من الشهور وعلى حد ما خلقه الله عليه فلهذا قال في الاسان الظاهر ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله
 كذلك استدار الزمان فظهر محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه جساما وروحا بالاسم الظاهر حافنا من شرعه
 المتقدم ما اراد الله ان ينسخ منه واتي ما اراد الله ان يبقى منه وذلك من الاحكام خاصة لامن الاصول ولما كان ظهوره
 بالميزان وهو العدل في السكون وهو معتدل لان طبيعة الحرارة والرطوبة كان من حكم الآخرة فان حركة الميزان متصلة
 بالآخرة الى دخول الجنة والاروطان كان العلم في هذه الامة كثر مما كان في الاولين واعطى محمد صلى الله عليه وسلم
 علم الاولين والآخرين لان حقيقة الميزان تعطى ذلك وكان الكشف أسرع في هذه الامة عما كان في غيرها فالغلبة البرد
 واليبس على سائر الامم قبلنا وان كانوا اذكيا وعلماء فاحاد منهم معينون بخلاف ما هم الناس اليوم عليه الا ترى هذه
 الامة قدرت تحت جميع علوم الامم ولولم يكن المترجم عال بالعلم الذي دل عليه لفظ التكليم به لاصح ان يكون هذا مترجما
 ولا كان ينطلق على ذلك اسم الترجمة فقد علمت هذه الامة علم من تقدموا واختصت بعلم لم تكن لانقدمين ولهذا
 اشار صلى الله عليه وسلم بقوله فعلمت علم الاولين وهم الذين تقدموه ثم قال والآخرين وهو علم ما لم يكن عند المتقدمين
 وهو ما تعلمه امتهم من بعده الى يوم النجاة فقد أخبر ان عندنا علوم ما لم تكن قبل هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم
 وسلم لادوا هو الحق بذلك فقد ثبت له صلى الله عليه وسلم السيادة في العلم في الدنيا وثبت له ايضا في الآخرة في الحكم
 حيث قال لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني وبين ذلك عند نزول عيسى عليه السلام وحكمه فينا بالقرآن
 فصحت له السيادة في الدنيا بكل وجه ومعنى ثم ثبت له زيادة على سائر الامم يوم القيامة بفتح باب الشفاعة
 ولا يكون ذلك لنبى يوم اقامة الاله صلى الله عليه وسلم فقد شفع صلى الله عليه وسلم في الرسل والانبياء ان ترفع لهم
 وفي الملائكة فاذن الله له في عند شفاعته في ذلك لجميع من له شفاعته من ملاك ورسول ونبي ومؤمن ان يشفع فهو
 صلى الله عليه وسلم اول شافع باذن الله وارحم الراحمين آخر شافع يوم اقامة في شفع الرحيم عند الممتن ان يخرج من النار
 من له مل خير اقطيع يخرجهم المنعم المتفضل وأي شرف أعظم من دائرة نذاري يكون آخرها أرحم الراحمين وآخر الدائرة
 متصل أولها فأى شرف أعظم من شرف محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان ابتداء هذه الدائرة حيث اتصل بها آخرها
 لكيلا فيه سبحانه ابتدأت الاشياء به كانت وما أعظم شرف المؤمن حيث نلت شفاعته بشفاعة أرحم الراحمين
 فانؤمن بين الله وبين الانبياء فان العلم في حق المخلوق وان كان له الشرف النام الذي لانجته الى مكاتبه ولكن لا يعلم
 السعادة في القرب الالهي الا بالايمان فنور الايمان في المخلوق أشرف من نور العلم الذي لا ايمان معه فاذا كان الايمان
 يحصل عنه العلم فنور ذلك العلم المولد من نور الايمان أعلى وبه يتأز على المؤمن الذي ليس بعالم فيرفع الله الذين اتوا
 العلم من المؤمنين درجات على المؤمنين الذين لم يؤنوا العلم ويزيد العلم بالله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
 لا محابة أتم علم يصالح دنياكم فلا فلك أوسع من فلك محمد صلى الله عليه وسلم فان له الا حاطة وهي ان خضع الله به امن
 أمته بحكم التبعية فلنا الاحاطة بسائر الامم ولذلك كانت هداية على الناس فاعطاه الله من وحى أمر السموات عالم بغيره
 في طالع مولده في الامر المخصوص بالسماة الاولى من هالك لم يبدل حرف من اقرآن ولا كلمة ولو اتى الشيطان في تلاوته
 ما لبس منه بقص أو زيادة لنسخ الله ذلك وهذا عصمة ومن ذلك الثبات ما سخط شريعته بغيره بالثبوت بحفوفة
 ورسالة تتكلم عين ملحوظة ولذلك نستشهد بها لكل طائفة ومن الامر المخصوص بالسماة الثانية من هالك ايضا خص

بعل الاولين والآخرين والتؤدة والرحمة والرفق وكان بالؤمنين رحماً وما أظهر في وقت غلظة على أحد الا عن أمر
الهي حين قيل له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فأمر به لما يفتضط به ذلك وان كان بشراً يفتضط لنفسه
ورضى لنفسه فقد قسم لذلك دواء ما يمكن في ذلك الغضب رحمة من حيث لا يشعر به في حال الغضب فكان بدل
بغضه مثله برضاه وذلك لاسرار عرفنا هو يعرف أهل الله منافصحت له السيادة على العالم من هذا الباب فان غير
أمنه قيل فيهم يحرقونه من بعد ما عقلوهم يعلمون فاضلم الله على علم وقولى الله فينا حفظ ذكره فقال اننا نحن
نزالنا الله كروا ناله لحافطون لانه سمع العبد وبصره ولانه وبده واستحفظ كتابه غير هذه الآية فترقوه ومن
الأمر المخصوص من وحى السماء الثالثة من هناك أيضاً السيف الذى بعث به والخلافة واختص بقتال الثلاثة معها
أبى الحان ملائكة هذه السماء قالت مع يوم بدر ومن هذه السماء أيضاً بعثت من قوم ليس لهم همه الا في قرى الاضياف
وغمر الجزر والحروب الدائمة وسفك الدماء وهذا عند حون ومدحون قيل في بعضهم

ضروب بصل السيف وقي سياتها • اذا دعى موازاداً فانك عاقسر

• وقال الآخرونهم مدح قومه •

لا يبعدن قوى الدين همو • سم العداة وآفة الجزر

النازلون بكل معترك • والطيبون مع قد الأزر

فدحهم بالكرم والشجاعة والعفة يقول عنقرة بن شداد في حفظ الجار في أهله

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي • حتى يوارى جارتي مأواها

ولا خفاء عند كل أحد بفضل العرب على الجهم بالكرم والحسنة والوفا وان كان في الجهم كرماء وشجعان ولكن آحاد
كان في العرب جبناءً ومخلأً ولكن آحاداً وانما الكلام في الغالب لان النادر وهذا ما لا ينكره أحد فهذا انما وحى الله في
هذه السماء فهذا كله من الامر الذى يتنزل بين السماء والارض ان فهم ولو ذكروا على التفصيل ما في كل سماء من الامر
الذى وحى الله سبحانه فيها لابرزنا من ذلك عجائب ربما كان ينكرها بعض من ينظر في ذلك العلم من طريق الرصد
والسير من أهل التعاليم وبحار المنصف منهم فيه اذا سمعوه ومن الوحي المأمور به في السماء الرابعة نسخة بشر بعته جميع
الشرائع وظهور دينه على جميع الاديان عند كل رسول من تقدمه وفي كل كتاب منزل فلم يبق لدين من الاديان حكم
عند الله الا ما قرر منه فبتقرر به فهو من شرعه وعموم رساله وان كان بقي من ذلك حكم فليس هو من حكم الله
الا في أهل الجزية خاصة وانما قلنا ليس هو حكم الله لانه سماء باطلا فهو على من اتبعه لاله فهذا أعنى بظهور دينه على جميع
الاديان كما قال النابغة في مدحه

ألم تر أن الله أعطاك سورة • ترى كل ملك دونها يتذبذب

بانك شمس والمولوك كواكب • اذا طاعت لم يبد منها كوكب

وهذه منزلة محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلة ما جاء به من الشرع من الانبياء وشرائعهم سلام الله عليهم أجمعين فان أنوار
الكواكب اندرجت في نور الشمس فانها لولا الليل وحده لاهل الكتب اذا أعطوا الجزية عن يدهم صاغرون
وقد بسطنا في التفرعات الموصلة من أمر كل سماء ما اذا وقف عليه عرفت بعض ما في ذلك ومن الوحي المأمور به في
السماء الخامسة من هناك المختص بمحمد صلى الله عليه وسلم انه ما ورد قط عن نبي من الانبياء انه حجب اليه النساء
الا محمد صلى الله عليه وسلم وان كانوا قسروا قوامهن كثيراً كسلبان عليه السلام وغيره ولكن كلامنا في كونه حجب
اليه وذلك انه صلى الله عليه وسلم كان نبياً آدم بين الماء والطين كما قررناه وعلى الوجه الذى شرحناه فكان منقطعاً
البر لا ينظر معه الى كون من الا كوان اشغله بالله عنه فان النبي مشغول بالتلقى من الله ومراعاة الادب فلا يتفرغ الى
شيء دونه فحجب الله اليه النساء فاجبت عن عناية من الله بهن فكان صلى الله عليه وسلم يحجبهن بكون الله حبيبهن اليه خرج
مسلم في محبة في أبواب الايمان ان رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انى أحب أن يكون نعلى حسنا ونوبى

حنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جيل يحب الجمال ومن هذه السماء حب الطيب وكان من سنته النكاح
 لا التبتل وجعل النكاح عبادة للسر الالهي الذي أودع فيه وليس الا في النساء وذلك ظهور الاعيان للثلاثة الاحكام
 التي تقدم ذكرها في الاتاج عن المتقدمين والرابط الذي جعله آلة الاتاج فهذا الفضل وما شا كل ما اختص به محمد
 صلى الله عليه وسلم وزاد فيه بشكاح الحبة كما جعل في أمته فيما بين طامن النكاح ان لا شيء له من الاعراض بما يحفظه
 من القرآن خاصة لانه يعلمها وهذا وان لم يقو قوة الهبة فيه اتساع الامة وليس في الوسع استيفاء ما أوحى الله من الامر
 في كل سماء ومن الامر الموحى في السماء السادسة اعجاز القرآن والذي أعطيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكام من
 هذه السماء نزل اليه ولم يعط ذلك نبي قبله وقد قال أعطيت ستام يعطهن نبي قبلي وكل ذلك أوحى في السموات من قوله
 وأوحى في كل سماء أمرها فجعل في كل سماء ما يصلح تنفيذه في الارض في هذا الخلق فكان من ذلك ان بعث وحده
 الى الناس كافة فعمت رسالته وهذا مما أوحى الله به في السماء الرابعة ونصر بالرعب وهو مما أوحى الله به في السماء الثالثة
 من هناك ومنها ما حمل الله من الغنائم وجعل له الارض مسجدا وظهر من السماء الثانية من هناك أوتيت جوامع
 الكام من امر وحي السماء السادسة ومن أمر هذه السماء ما خضع الله به من اعطاه اياه مفتاح خزائن الارض ومن
 الوحي المأمور به في السماء السابعة من هناك وهي السماء الدنيا التي تايئنا كون الله خصه بصورة الكمال فكملت به
 الشرائع وكان خاتم النبيين ولم يكن ذلك غيره صلى الله عليه وسلم فيهذا أو مثاله انفراد باليادة الجامعة للسيادات كلها
 والشرف المحيط الاعم على الله عليه وسلم فهذا قد نبهنا على ما حصل له في ولده من بعض ما أوحى الله به في كل سماء من
 أمره وقوله الزمان ولم يقل الدهر ولا غيره ينبع على وجود الميزان فانه ما خرج عن الحروف التي في الميزان بذكر الزمان
 وجعل ياه الميزان مما يلي الزاي وخفف الزاي وعددها في الزمان اشعار بان في هذه الزاي حرقا مدغما فكان أول وجود
 الزمان في الميزان لاعدل الروحاني وفي الاسم الباطن لمحمد صلى الله عليه وسلم بقوله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ثم
 استدار بعد اختفاء دورة الزمان التي هي ثمانية وسبعون ألف سنة ثم ابتدأت دورة أخرى من الزمان بالاسم
 الظاهر فظهر فيها جسم محمد صلى الله عليه وسلم وظهرت شريعته على التعيين والتصریح لابل الكافية واتصل الحكم
 بالآخرة فقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقيل لنا وأقبحوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
 وقال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان فبالميزان أوحى في كل سماء أمرها وبه قدر في الارض أقواتها ونصب
 الحق في العالم في كل شيء فميزان معنوي وميزان حسي لا يخفى أبدا فدخل الميزان في الكلام وفي جميع الصنائع
 المحسوسة وكذلك في المعاني اذا كان أصل وجود الاجسام والاحرام وما تحمله من المعاني عند حكم الميزان وكان وجود
 الميزان وما فوق الزمان عن الوزن الالهي الذي يطله الاسم الحكيم ويظهره الحكم العبدل لانه لا هو وعن الميزان
 ظهر القرب وما أوحى الله فيه من الامر الالهي والقوس والجدي والدلو والحوت والحل والثور والجوزاء
 والسرطان والاسد والسنبلة وانتهت الدورة الزمانية الى الميزان لتكرار الدور فظهر محمد صلى الله عليه وسلم وكان له في
 كل جزء من أجزاء الزمان حكم اجتمع فيه بظهوره صلى الله عليه وسلم وهذه الائمة اسماء ملائكة خلقهم الله وهم
 الانبياء عشرين مائة كل اسم من اسماء الله في الفلك المحيط وجعل بيد كل ملك ما شاء ان يجعله مما يريزه فبين هود ونهم
 الارض حكمة فكانت روحانية محمد صلى الله عليه وسلم تكسب عند كل حركة من الزمان اخلافا بحسب ما أودع الله
 تلك الحركات من الامور الالهية فإزالت تكسب هذه الصفات الروحانية قبل وجود تركيبها الى ان ظهرت صور
 جسمه في عالم الدنيا بما يجلبه الله عليه من الاخلاق المحمودة فتقبل فيه وانك اعل خلق عظيم فكان ذا خلق لم يكن
 ذا خلق ولما كانت الاخلاق تختلف احكامها باختلاف المحل الذي ينشأ أن يقابل بها الاحتاج صاحب الخلق الى علم يكون
 عليه حتى يصرف في ذلك المحل الخلق الذي يليق به عن أمر الله فيكون قربة الى الله فلذلك نزلت الشرائع لتبين
 للناس محال احكام الاخلاق التي جبل الانسان عليها فقال الله في مثل ذلك ولا تقبل لهما أف لوجود التأنيف في خلق
 قايان عن المحل الذي لا ينشأ أن يظهر فيه حكم هذا الخلق ثم بين المحل الذي ينشأ أن يظهر فيه هذا الخلق فقال

لكم ولما تعبدون من دون الله وقال تعالى فلا تخافوهم قالين عن المحل الذي ينبغي أن لا يظهر فيه خاف الخوف
ثم قال لم خافوني فابان لم حيث ينبغي أن يظهر حكم هذه الصفة وكذلك الحسد والحرص وجميع في هذه النشأة
الطبيعية الظاهر حكم روحانياتها فدايان الله لنا حيث ظهرها وحيث غنها فانه من المحال ان اتها عن هذه النشأة
الابز والها لانها عنها والشئ لا يفارق نفسه قال صلى الله عليه وسلم لاحد الاثنتين وقال زادك الله حرصا ولا تعد
وانما قلنا الظاهر حكم روحانياتها فاعترنا بذلك من أجل أهل الكشف والعلماء الراغبين في العلم من المحققين
العالين فان المسمى بالجناد والنبات عندنا لم ارواح بعثت عن ادراك غير أهل الكشف اياها في العادة لا يحس بها
مثل ما يحس بها من الحيوان قال بكل عند أهل الكشف حيوان ناطق بل حي ناطق غير ان هذا المزاج الخاص يسمى
انسانا لغير الصورة ووقع التفاضل بين الاختلاقي في المزاج فانه لا بد في كل عنصر من مزاج خاص لا يكون الا له به يتميز
عن غيره كما يجتمع مع غيره في أمر فلا يكون عين ما يقع به الافتراق والتجزع عين ما يقع به الاشتراك وعدم التميز فاعلم ذلك
وتحفظه قال تعالى وان من شئ الا يسبح بحمده وشئ نكرة ولا يسبح الا شئ عاقل عالم بحسبه وقد ورد ان المؤذن
يشهد له مدى صوته من رطب ويابس والشرائع والتبوت من هذا القبيل مشحونة ونحن زدنا مع الإيمان بالاخبار
الكشف فقد سمعنا الامارة ذكر اثار روية عين بلسان نقى تسمعه اذا قاسمتها وتخطبتا مخاطبة العارفين بحلال الله
عالمين يدرك كل انسان في كل جنس من خافى الله اتمه من الام فطرهم الله على عبادة تخضعهم اوحى بها اليهم في
نفوسهم فروعهم من ذواتهم اعلام من الله بالهام خاص جبلهم عليه كلم بعض الحيوانات باشياء يقصر عن ادراكها
المهندس النحر وروعه لهم على الاطلاق بمنافعهم فيها ينشأ ولونه من الحشائش والماء كل ونجب ما يضرهم من ذلك
كل ذلك في فطرهم كذلك المسمى جنادا ونباتا اخذ الله باصبارنا واسما عناهم عليه من الطوق والاتقوا الساعة حتى
نكلم الرجل فخذ بما فعله أهله جعل الجهلاء من الحكماء هذا اذا صح ايمانهم بمن باب العلم بالاختلاج يريدون به علم
الزجروان كن علم الزجروا علما محصيا في نفس الامر وانه من أسرار الله ولكن ليس هو قصد الشارع في هذا الكلام
فكان له صلى الله عليه وسلم الكشف الآتي فبصرى ما لا يرى ولقد نبه عليه السلام على أمر عمل عليه أهل الله فوجدوه
صحيحا قوله لولا لا يبدى في حديثكم ونمر يج في فلو بكم رأيتم ما أرى ولستم مأسمع نفس رتبة الكمال في جميع أمور
ومنها الكمال في العبودية فكان عبدا صرنا فقم بذاته رانية على أحد وهي التي أوجبته السيادة وهي الدليل على
شرفه على الدوام وقد قاتل عائشة كن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وانما منه ميراث وافر
وهو أمر يختص بباطن الانسان وقوله وقد يظهر خلاف ذلك بافعاله مع تحفة بالمقام فيلبس على من لا معرفة له
بالاحوال فقد يتناق هذا الباب ما مست الحاجة اليه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

باب الثالث عشر في معرفة حلة العرش

العرش والله بالرحمن محمول • وحامله وهذا القول معقول
وأى حول الخلق ومقدرة • لولاه جاء به عقل ونز بـ
جسم وروح وأقوات ومرببة • مأم غير الذي رتب تفصيل
فذا هو العرش ان حقت سورته • والمستوى باسمه الرحمن مأمول
وهم غمائية والله يعلمهم • واليوم أربعة ما فيه تعليل
محمد ثم رضوان ومالكهم • وآدم وخليل ثم جبريل
والحق بمالك اسرافيل لبس هنا • سوى غمائية غر بها لبس
اعلم أبدأ الله الولي الحليم ان العرش في لسان العرب يطلق ويراد به الملك يقال نزل عرش الملك اذا دخل في ملكه خذل
و يطلق ويراد به السرير فاذا كان العرش عبارة عن الملك فتكون حلة هم القائمون به واذا كان العرش السرير
فتكون حلته ما يقوم عليه من القوائم أو من محمله على كواهلهم والعدد يدخل في حلة العرش وقد جعل الرسول

فہرست

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۲	اگر جسم سے مراد وجود ہے	۲	حروف کی تین قسمیں
۲۳	زمانہ ہی نہیں	۴	حقائق کلمات
۲۴	وجود حق تعالیٰ اور وجود عالم	۴	نحویوں کا کلام دیکھیں
"	کیا اللہ تعالیٰ اختراع فرماتا ہے	۶	حرکات کی قسمیں
۲۵	اختراع کون کرتا ہے	۷	تلیوں و تملکین حروف
۲۶	خدا کا تدبیر عالم فرمانا اختراع نہیں	۹	متکلم کو تلیوں کی محتاجی ہے۔
"	ضروریات اختراع	۱۰	اشتراک لفظی حقیقتوں کو نہیں بدلتا
۲۷	علم الہی ازلی ہے	۱۲	اگر آپ ہماری طرح جانتے ہوں
۲۹	تیسری فصل	۱۳	الفاظ مجسم و تشبیہ
"	علم، عالم اور معلوم کے بایں میں	۱۴	الفاظ کی قسمیں
۳۰	دل کا آئینہ	۱۵	اشتباہ لفظی
۳۱	علم کیا ہے	۱۶	تشبیہ خداوندی کے بار میں آیات و احادیث
۳۲	کیا خدا کی مناسبت مخلوق سے ہے	۱۷	اہل تنزیہ کا ایک گروہ
۳۳	اللہ تعالیٰ کو جان لینا کیسے ہے	۱۸	اہل تنزیہ کا دوسرا گروہ
۳۶	باب سوم	۱۹	اہل تنزیہ کا تیسرا گروہ
۳۷	کون کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے	"	اہل تنزیہ کا چوتھا گروہ
۳۸	حادثہ قدیم کے درمیان کوئی نسبت نہیں	"	اہل تنزیہ کا پانچواں گروہ
		۷۱	یہ مکاشفہ کا علم ہے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۷	دوستوں کی خواہش	۳۹	الحمد للہ آٹھویں جز تمام ہوئی
۶۸	مکانوں کی تاثیریں	۴۰	الفاظ کی اصطلاحیں
۷۱	بیت اللہ شریف کی طرف آؤ	۴۱	حق تعالیٰ کا ادراک نہیں ہو سکتا
۷۱	ہم ابتداء عالم کو کیسے جانتے ہیں	۴۲	مفعولات کا تعارف
۷۳	ہر حقیقت کا ایک اسم ہے	۴۳	حواس خمسہ کا ادراک
۷۴	اُمہات اسماء کو دیکھیں	۴۶	قوت مفکرہ قوت عقلیہ
۷۴	اسماء سبعہ	۴۷	قوت ذاکرہ
۷۵	اُمہات اسماء کی مزید تشریح	۵۰	اللہ تعالیٰ کی انگلیاں
۷۵	ایجاد عالم کا سبب اسماء ہیں	۵۵	قبضہ اور یمنیں
۷۸	حقیقت اسماء	۵۷	دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ
۸۱	باب پنجم بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ کے اسرار	۵۸	خدا کا تعجب اور عجبی
۸۲	کی معرفت کا مختصر بیان	۵۹	اللہ تعالیٰ کی بشارت
۸۲	ابتداء عالم کیسے ہوئی	۶۰	خدا تعالیٰ کی طرف نسبت نسیان
۸۳	بسم اللہ کی باء اور باء کا نقطہ	۶۱	نفس باری تعالیٰ
۸۵	بسم اللہ کا الف	۶۲	خدائی صورت
۸۸	سین کا ساکن ہونا	۶۳	خدا کا بازو
۹۱	لفظ اللہ کی تشریح	۶۴	خدا کے قدم
۹۲	وہ ہے تو آپ نہیں	۶۴	استواء الہی
		۶۵	ان تثنیوں سے کیا مراد ہے
		۶۷	باب چہارم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۳	بسم ورحمان کا ایک ایک لفظ	۹۲	اے حال کا حال
۱۲۴	اور رحیم کے دو نقطے	۹۷	تسبیح
۱۲۴	ابوبکرؓ کی صداقت یقینی تھی	۹۸	ہمزہ کے اسرار
۱۲۴	رحیم کے دونوں نقطے	۹۹	اپنی پہچان سے خدا کو پہچانا
۱۲۷	حضور رسالت مآب کا غیب	۱۰۰	اللہ کی دل اور ہ
	طریق خاص سے ام القرآن کے	۱۰۲	زبان دل کی ترجمانی ہے
۱۲۸	اسرار	۱۰۳	بسم اللہ میں الرحمن
۱۲۹	فاتحہ ام القرآن ہے	۱۰۵	حروف علت
۱۳۰	سبع مثانی اور قرآن عظیم	۱۰۷	کیا اسمِ رحمن اللہ کا بدل ہے
۱۳۲	میں نے الحمد للہ کی تفسیر کی	۱۱۰	رحمن آسمانوں اور زمین کا رب ہے
۱۳۳	الحمد اور لام	۱۱۱	سوال و جواب
	اسکی رحمت اس کے غضب پر	۱۱۲	رحمن اسم ہے ذات کے لیے
۱۳۴	سبقت سے گئی۔	۱۱۴	اللہ اور رحمانے
۱۳۶	لام کا مقام	۱۱۶	بسم اللہ میں رحیم کیوں
	رب العالمین اور الرحمن الرحیم	۱۱۷	اسماء کی معرفت
۱۳۷	کی تشریح	۱۱۸	چار لفظ چار معنی
۱۳۸	کلمہ روح کلی	۱۱۸	بسم اللہ کا سیم
۱۳۹	روح سے خدا کا انتخاب	۱۱۹	نزار سال ہزار مہینے
۱۴۰	نفس کی پیدائش	۱۲۰	اللہ اور رحمان کے الف
۱۴۲	الرحمن الرحیم	۱۲۰	بسم اللہ کی باء

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴۶	عالم اصغر و اکبر کی معرفت	۱۴۳	مالک یوم الدین
۱۴۸	عالم استحالہ	۱۴۶	ایک لعبد و ایک نستعین
۱۴۸	زمین کے طبقات	۱۴۸	اہل الصراط المستقیم
۱۴۹	عالم تعمیر	۱۵۰	فصول تائیس اور فوائد تائیس
	عالم نسب	۱۵۱	تفصیل اس جمال کی
۱۸۱	باب ہفتم	۱۵۵	روحوں سے سوال جواب
۱۸۱	اجسام انسانیہ کی پیدائش کی ندرت	۱۵۶	اختلاف ارواح
"	اور یہ دوسری جنس عالم کبیر سے	۱۵۷	مزید آیات کی تفسیر
"	موجود ہے اور آخری صنف مولدات	۱۵۹	مدعیوں کا دعویٰ
"	سے ہے۔	۱۶۰	ایمان کی قسمیں
۱۸۲	دنیا کے ماہ و سال	۱۶۳	چھٹا باب
۱۸۳	کس کو کیسے پیدا فرمایا	۱۶۴	حقیقت محمدیہ اور مخلوق کی پیدائش
۱۸۴	فرشتوں کے مرتبے	۱۶۶	ترجمہ اشعار کا
۱۸۵	انسان کا اعزاز	۱۶۷	معلوم اول
۱۸۶	آسمانی برجوں کا تعارف	۱۶۸	دوسرا معلوم
۱۸۷	یہ غلیتیں	۱۷۰	تیسرا معلوم
۱۸۸	دورہ افلاک	۱۷۰	چوتھا معلوم انسان ہے
۱۸۹	دار دنیا کی تخلیق	۱۷۱	خدا تھا اور کچھ نہ تھا
۱۸۹	دار آخرت کی تخلیق	۱۷۳	اُس کا علم قدیم ہے
۱۹۰	جنت کی چھت	۱۷۴	مکاشفین کی نظریں عالم زندہ ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۰	اور بھی زمینیں ہیں	۱۹۰	ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے
۲۱۱	وہاں بھی زندگی ہے	۱۹۱	خدا نے چراغاں کیا
۲۱۱	وہاں داخلہ کیسے ہوتا ہے	۱۹۱	آسمانوں اور زمینوں کی اطاعت کا
۲۱۳	دوسرے کا وجود اپنانا		فرق
۲۱۴	کستوری کا خطہ	۱۹۲	کس کو کس سے پیدا کیا
۲۱۴	سونے کی زمین	۱۹۲	جب ملک بن گیا بادشاہ بنا دیا
۲۱۵	چاندی کا خطہ	۱۹۳	اولاد آدم میں شقی بھی اور سعید بھی
۲۱۶	کا فوری خطہ	۱۹۴	آدم کے بے پیدا فرمایا
۲۱۶	اُس زمین کے عجائب و غرائب	۱۹۵	قوتوں کی تخلیق
۲۱۷	وہاں کے دریا	۱۹۶	ہر اسم الہی سے انسان کا حصہ ہے
۲۱۸	مزید عجائبات	۱۹۶	اجسام انسانی کی ترتیب
۲۱۹	وہاں زلزلے کیوں آتے ہیں	۱۹۸	مرد و عورت کی محبت کی وجہ
۲۲۰	وہاں کعبہ بھی ہے	۱۹۹	ترکیب جسم انسانی
۲۲۱	مٹی کا سمندر پتھروں کی کشتی	۲۰۲	عقل کیسے پیدا ہوئی
۲۲۲	وہاں کے شہر	۲۰۲	انسان خیمہ املاک کا ستون ہے
۲۲۳	وہاں کے بادشاہ	۲۰۳	انسان مقصود خداوندی ہے
۲۲۴	ایک اور بادشاہ	۲۰۵	اہل اللہ عجز سے معرفت حاصل کرتے ہیں
۲۲۵	غیرت مند بادشاہ	۲۰۸	باب ہشتم -
"	وہاں اٹھارہ بادشاہ ہیں	۲۰۹	مخصوص زمین
"	کھانا بادشاہ کھلاتے ہیں	۲۰۹	ایک روایت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۶۳	انسان سب سے طاقتور ہے	۲۲۶	ہر کام پر ایک شخص ہوتا
۲۶۵	انسان میں عقل کیونے یاد ہے	۲۲۷	خدا قادر ہے
۲۶۵	جنات کی عقل کیونے کم ہے	۲۲۸	ایک دقیق مثال
۲۶۵	جنوں سے پہلا شیطان	۲۲۹	باب نہم
۲۶۶	کیا شیطان مسلمان ہو سکتا ہے	۲۳۰	وجود ارواح مارجیہ نارہر کی معرفت
۲۶۷	کیا شیطان پہلا جن ہے		کا بیان
۲۶۷	کیا جنوں کو آگ کا عذاب ہوگا	۲۳۰	شعلہ مارنے والی آگ
۲۶۸	جہنم ٹھنڈا بھی ہے اور گرم بھی	۲۳۱	انسان کی تخلیق مختلف ہے
۲۶۹	باب دہم	۲۳۲	اربعہ عناصر کی تشریح
۲۷۰	حضور رسالت مآب کی مرداری	۲۳۳	جنات کیونے متکبر ہیں
۲۷۱	تمام انبیاء آپ کے نائب ہیں	۲۳۴	انسان کیونے متواضع ہے
۲۷۲	حضور رسالت مآب انبیا کے	۲۳۵	جنات کا انکسار کیونے ہے
	بادشاہ	۲۳۵	جنوں کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے
۲۷۳	شرعیہ مصطفیٰ ناسخ ہے	۲۳۶	جن انسان سے کتنا عرصہ پہلے پیدا ہوا
۲۷۴	آپ کی شریعت کا حکم نافذ ہوگا	۲۳۷	جنات کیسے پیدا ہوتے ہیں
	ہم فضیلت نہیں دیتے خدا دیتا	۲۳۸	جنوں کا ملاپ
۲۷۴	ہے	۲۳۹	روحانیوں کو قہ کرنے کا طریقہ
۲۷۵	طریق اور ہے پیروی اور ہے	۲۴۱	جنوں اور فرشتوں کا فرق
۲۷۷	یہ روایات بھی ایسے ہی ہیں	۲۴۱	جنوں کی پہلی تخلیق کیسے ہوئی
۲۷۹	اجسام انسانی میں پہلا باب	۲۴۲	جنوں سے شیطان

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	ہمارے بلند بالوں اور سفلی ماؤں	۲۵۹	حضرت آدم اور یم باب نہیں
۲۷۳	کی معرفت علوی باب سفلی مائیں	۲۶۰	عالم میں خلد نہیں
۲۷۴	چار عورتوں سے نکاح کیوں	۲۶۱	انسان نسخہ عالم ہے
۲۷۵	اصل کیا ہے	۲۶۲	کن کا درمیانی رابطہ
۲۷۵	ارکان کی منافرت	۲۶۳	اگر تجھے پیدا نہ کرتا
۲۷۶	نفرت کیسے دور کی	۲۶۳	اجناس عالم کیا نہیں
۲۷۷	باب بالوں میں ماں ماؤں میں	۲۶۴	اول تو آخر بھی تو
۲۷۷	یہ ایک امر عظیم ہے	۲۶۴	اولین و آخرین کے عالم
۲۷۸	قلم اعلیٰ پہلے پیدا ہوتی ہے	۲۶۵	تلوار اور رحمت
۲۷۹	سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا	۲۶۵	آپ کے سامنے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے
۲۷۹	دو صفات ہیں	۲۶۶	سائے کیوں گھٹتے بڑھتے ہیں
۲۸۰	صورتوں کی قسمیں	۲۶۶	بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے
۲۸۰	مہندس کا بنجار کو سمجھنا	۲۶۷	اہل فترت کا حال
۲۸۱	کس وجہ سے باپ ہے	۲۶۸	یہ طبقہ مومنوں کا ہے
۲۸۲	پہلی ماں جبرواں ہے	۲۶۹	یہ لوگ بھی ایمانی والے ہیں
۲۸۲	نزول توالد	۲۶۹	پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر پڑھنے آئے
۲۸۳	مرکز کون	۲۷۰	دوسرے اجرداے
۲۸۳	دنوں کی پیدائش	۲۷۰	بد بخت اہل فترت
۲۸۴	دنوں کی مدت	۲۷۰	یہ بھی بد بخت ہیں
۲۸۵	دن اور رات کا نام یوم ہے	۲۷۲	گیا رہواں باب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۰۲	آپ نبی بھی ہو چکے تھے	۲۸۶	دن اور رات کی سناکت
۳۰۲	شہر لقیوں کی منسوخی	۲۸۷	دونوں ماں بھی کہیں اور باپ بھی
۳۰۲	آپ باطن سے ظاہر کی طرف	۲۸۷	چاند اور سورج کی گردش
۳۰۲	لوٹ آئے	۲۸۹	رازوں بھری آیت
۳۰۲	انبیاء سے اور مہینوں سے چار چار	۲۹۱	جنتی مردوں کی خصوصیت
۳۰۲	حرم	۲۹۲	نورانی شعاعوں کی اولاد
۳۰۲	آپ کا ظہور میزان اور عدل میں ہوا	۲۹۲	میرا اور اپنے والدین کا شکریہ کرو
۳۰۵	احمد مصطفیٰ کے علوم	۲۹۴	ترجمانی ہو جائے گی۔
۳۰۶	ہم رحیم شفاعت کرے گا	۲۹۵	سلام کا جواب آتا ہے
۳۰۷	اگر علم ایمان کے ساتھ ہو	۲۹۵	جہن کو سلام نہ پہنچے
۳۰۸	وسیع تر نلک حضور کا ہے	۲۹۶	جب خدا واجب کر کے سلام کہتے
۳۰۸	پہلے آسمان میں آپ کی خصوصیت	۲۹۶	لفظ صلوة سلام نہیں
۳۰۸	دوسرے آسمان میں خصوصیت	۲۹۷	دوباب دو باتیں
۳۱۰	تیسرے آسمان میں آپ کی خصوصیت	۲۹۷	کون کس کے ماں باپ ہیں
۳۱۱	چوتھے آسمان میں آپ کی خصوصیت	۲۹۸	ان ارکان کی اولاد
۳۱۱	پانچویں آسمان میں آپ کی خصوصیت	۲۹۸	ماں باپ کیسے
۳۱۳	اللہ تو بصورتی کو پسند کرتا ہے	۲۹۹	فاعل اور منفعل کی حیثیت
۳۱۴	مہر میں قرآن سکھانا	۲۹۹	حضور رسالت مآب سے زیادہ جانتے ہیں
۳۱۴	حضور کے خصوصی اعزازات	۳۰۱	بارہواں باب
۳۱۶	زمان اور میزان	۳۰۲	آپ موجود تھے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۶۰	جمادات ارواح ہیں	۳۱۶	ماننے کا دوسرا دورہ میزان
۳۲۱	پتھروں کی آواز	۳۱۸	مہم برہوں کو ظاہر کرنے والا میزان ہے
۳۲۲	حیوانوں کا ادراک		رہ برہوں کے نام فرشتوں کے نام
۳۲۲	علوم مصطفیٰ	۳۱۸	برہیں
۳۲۵	الفتومات المکیہ عربیہ	۳۱۸	ماہیہ خلق عظیم
۳۸۷		۳۱۹	اقسام اخلاق

چشتی کتب خانہ

کی تمام مطبوعات ملنے کا پتہ

علیٰ برادران

ارشاد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد

قرآن پاک (سادہ و متجسم)

تفسیر حدیث فقہ

تصوف

اعتقادات

سیرت زیوارت

اور ہر قسم کی تاریخی کتب کا مرکز

ہماری دیگر مطبوعات

الغیب

ابرار خطابت

نشترۃ الکون

فتوحاتِ مکیہ

سرورِ عالم

دلیلُ العارفين

شانِ غوثِ اعظم

معجزاتِ رسول

خلفائے اشدین

معالی الہم

گلستانِ خطابت

فیضانِ خطابت

معراجِ النبوی

میلادُ النبی

سوانحِ حیاتِ سلطانِ بابو

پہنچنے دی بوٹی

عسلی برادران تاجران کتب جھنگ بازار فیصل آباد

قطبِ لائت شہنشاہ مملکتِ تصوف

سیدنا شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ
کے بے مثال

تصنیف لطیف

شجرۃ الکون

ہر ایک روپے

مستخرج

الوالہاق صوفی محمد صدیق بیگ قادری صاحب

علی ہرادران تاجران کتب

نزد جامعہ رضویہ جنگ بازار فیصل آباد

نائب غریب نواز مرشد فرید قطب الاقطاب قطب الواصلین
سیدنا و مرشدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی
رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف

دلیل العارفین

ہدیہ بہارِ دہلی

اردو ترجمہ جناب پروفیسر اختر جمہ صاحب

معالم الہامیہ

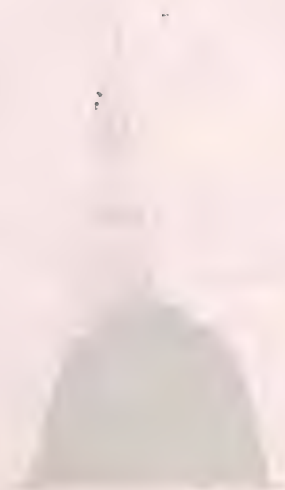
یعنی ہمشوں کی بلندیاں

تصنیف: لطیف

رہبر شریعت و طریقت۔ رموز حقیقت و معرفت عارف باللہ

جناب حضرت برنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

ہدیہ

180
180

THE UNIVERSITY OF CHINA PRESS

کتاب الفیہ فی شرح تفسیر القرآن
 جلد دوم فی التفسیر الیٰسین
 رحمۃ اللہ علیہ فی تفسیرہ

دلیل القاری

جلد دوم

اردو ترجمہ صاحب

معارف

www.maktabah.org

www.maktabah.org

Futuhāt -ul- Makkiyyat

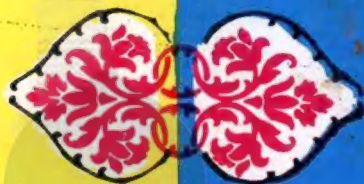
By

MUHYI UDDIN IBN-UL-ARABI

(1165-1240)

Translated By

ALLAMA SAIM CHISHTEE

ALI BROTHERS

Book Sailors Jhang Bazar, Faisalabad

Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.